

اسلام کے

بنیادی
عقائد

مصنف

حجۃ الاسلام والمسلمین
السید مجتبیٰ موسوی لاری

مترجم

حجۃ الاسلام مولانا شیخ
روشن علی نجفی

جلد چہارم

\$

100

بَحْثُ إِمَامَتِ

اسلام کے بنیادی عقائد	نام کتاب
حجۃ الاسلام والسلمین سید محمد علی موسوی لاری	مصنف
حجۃ الاسلام مولانا شیخ روشن علی بھٹی	مترجم
رضوان رضوی ہندی	کتابت
مرکز نشر معارف اسلامی در جہان	ناشر
۲۰۰۰ (تین ہزار)	تعداد
ذی الحجۃ ۱۴۲۰ھ	تاریخ
بار اول	چاپ
الہادی پریس قم جمہوری اسلامی ایران	مطبع

فہرست موضوعات

نمبر شمارہ	موضوع	صفحہ	نمبر شمارہ	موضوع	صفحہ
۱	عرض منہج	۱۲	۱۳۲	شیعیت از نظر تاریخ	۱۳۲
۲	اسلام میں مقام رہبری	۹	۱۵۶	صحابان امیر کون ہیں	۱۵۶
۳	رسول اور اسلام کا مستقبل	۱۸	۱۷۹	ملکی و شرعی سرحدوں کا نگہبان؟	۱۷۹
۴	حضرت علیؑ کی قیادت کا	۲۵	۱۸۶	لامت ایک عقلی ضرورت ہے	۱۸۶
	قانونی اعلان	۲۹	۱۹۶	انہی قوانین کی تفسیر کون	۱۹۶
۵	عدم استدلال علیؑ از حدیث غیر	۴۶		کون سا ہے	
۶	حضرت علیؑ کا قیمتی موقف	۵۳	۲۰۷	لامت و باطنی ہدایت	۲۰۷
۷	قرآن و اہلیت کا رابطہ	۷۵	۲۱۷	عقیدہ عصمت	۲۱۷
۸	اصحاب رسولؐ نامعلوم روایت	۸۳	۲۳۰	قرآن و سنت سے عصمت کی تائید	۲۳۰
۹	کیا سارے اصحاب ختمی ہیں	۹۸	۲۴۳	جامعیت امام	۲۴۳
۱۰	شیعوں کی خلافت	۱۰۵	۲۵۳	علوم امام کے سرچشمے	۲۵۳
۱۱	ایک سوال کا جواب	۱۳۳	۲۶۷	غیب و شہود	۲۶۷

نمبر شمارہ	موضوع	صفحہ	نمبر شمارہ	موضوع	صفحہ
۲۳	کیا امام دنیا سے غیب ہے	۲۸۱	۲۴	امام کے انتخاب کا طریقہ	۲۹۸
	واللہ پیداکر سکتا ہے ؟	۲۸۱	۲۵	افضیت امام کا مسئلہ	۳۱۶

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَللّٰهُمَّ الَّذِیْ بَعَثَ الْاَنْبِیَاءَ وَالرَّسُلَیْنَ وَالصَّلٰوةَ وَالسَّلَامَ عَلٰی رَسُوْلِنَا مُحَمَّدٍ
خَاتَمِ النَّبِیِّیْنَ وَ عَلٰی اٰلِیْهِ السَّلَامِ الْمَظْهُرِیْنَ الْمُعْصُوْمِیْنَ . وَ اَللّٰهُمَّ اَلْبَاقِیْنَ عَلَیْكَ صَلَواتُكَ
اَجْمَعِیْنَ . . .

مابعد :

اسلام کے بنیادی عقائد کی چوتھی جلد بھی مکمل ہو گئی اس طرح ان چاروں جلدوں میں توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد کے بارے میں شیعہ عقیدہ کو اجمالی طور سے پیش کر دیا گیا ہے۔ جوہر الاسلام والمسلمین سید محبتی موسوی لاری مسلسل بہت مشکل بیماریوں کے باوجود خدمتِ دین میں لگے رہتے ہیں۔ موصوف کی اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ فلسفہ کی دقیق اصطلاحوں اور مشکلیں کی دور از کار بعض منطقی بحثوں سے کنارہ کشی کرتے ہوئے بہت ہی سادہ لفظوں میں مسائل کو سمجھا دیا ہے اور سامنے کی ایسی ایسی دیکھیں پیش کی ہیں کہ انسان کو ماننے بغیر چارہ نہیں۔

میں نے جب اس کتاب کا ترجمہ شروع کیا تو درمیان میں بعض ایسے ضروری امور درپیش ہو گئے جن کا مقدم کرنا بہر حال ضروری تھا چنانچہ اسکی تکمیل سے پہلے آٹھ کس کتابیں اور رسالے درمیان میں آ گئے جسکی وجہ سے یہ کتاب کافی تاخیر سے آپہنچے ہاتھ میں پہنچ

رہا ہے۔

ترجمہ تو خیر جیسا نیا ہوتا ہی ہے کاتب حضرت اور ہر فنڈنگ کرنیوالے وہ وہ ستم ظریفیاں کرتے ہیں کہ سرپٹنے کو جی چاہتا ہے بعض پروٹ ریڈنگ کرنیوالے اپنے اجتہاد کو غیل کر دیتے ہیں اگر میں لکھتا ہوں کہ انسان کے خیر میں سہو و نسیان شامل ہے تو وہ اصلاح فرماتے ہیں "انسان کے خیر میں سہو و نسیان شامل ہے" مگر پھر بھی غنیمت ہے کیونکہ سمجھ دار قاری متوجہ ہو جاتے ہیں میرا تجربہ ہے کہ اگر مترجم خود ہی پروٹ ریڈنگ کرے تو غلطیاں زیادہ ہی رہ جاتی ہیں میری کتابوں کا یہ مسئلہ ہمیشہ سے رہا ہے۔

مگر کاتب کو اوراق اصلاح کر کے دیجئے تو نامکن ہے کہ وہ آپکی اصلاح کی اصلاح نہ کر دے اسلئے کاتب جب اصلاح کر کے لائے تو آپ دوبارہ ضرور دیکھ لیجئے۔

ایران میں اردو کاتب کا تصور ایسا ہی ہے جیسے عرب کے ریگستان میں پانی کا تصور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں انکا اصل مشغلہ کچھ ہے وقت کلٹنے کیلئے یا بالائی آمدنی کیلئے کتابت شروع کر دیتے ہیں اور کتابت کے مبادیات سے بھی واقف نہیں ہوتے بقول مرزا غالب۔

سہ ہر بولالموس نے من پرستی شعار کی

اب آبروئے شیوہ الہی نظر گئی

یقیناً خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنکی کتابیں غلیبوں سے پاک ہوتی ہیں۔ یا بیت کم غلطیاں ہوتی ہیں لیجئے

آپ کتاب پڑھے کب تک بور ہوئے گا۔

روشن علی عفی عنہ

کس ناچیز خدمت کو
بارگاہ مَعصُومۃ قُسم میں
پیش کرنے کی جرات کرتا
ہوں ! شیخی

اسلام میں مقامِ رہبری

امتِ مسلمہ کے عوام سے ربط و ضبط رکھنے، فلاحی ہی لام و پیشواۃ بہرہ ہوتا ہے اس کے پیروکار اس کے افکار و نظریات سے استفادہ کرتے ہیں، اسی کے نقشِ قدم پر چل کر اپنی زندگی کا راستہ معین کرتے ہیں اور اس کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔

امامت کا مفہوم اتنا وسیع اور پھیلا ہوا ہے جو فکری سرجمیت کے ساتھ ساتھ سیاسی زعامت کو بھی اپنے دامن میں سمیٹے ہے۔ رسولِ خدا کے انتقال کے بعد ان کے لئے ہوئے دین کی حفاظت اور دائمی رہبری کا ذمہ دار امام ہوتا ہے، اس کا فریضہ ہوتا ہے کہ انسانوں کو ہر شے میں مفہیم قرآنی، حقائقِ دینی، اجتماعی آموزش کی تعلیم دے اور پورے معاشرے کی ہر پہلو سے رہبری کرے۔

واقعی اعتبار سے زعامت و پیشوائی کا مقصد اسلامی ابدان کو پورا کرنا۔ اور اسلامی نظریات کو بروئے کار لانا ہی ہے۔ جس کتب فکر کی بنیاد پیغمبرِ اسلامؐ نے رکھی اور جس کو تکوینِ ملت کی آرزو اور عین تدوینِ قانون بنا دیا وہ بھی قیامت و رہبری

کے بہت ہی محدود مفہوم پر مبنی ہوتا ہے۔ مثلاً جو لوگ اجتماعی یا سیاسی مسائل یا ہی ادارہ کے دائرہ اختیار کے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کی رہبری و امامت صرف انہیں محدود تک محدود ہوتی ہے۔ لیکن جہاں پر روحانہ انسانی، رسالت و نبی سے مخلوط ہو کر ایک مخصوص حیثیت اختیار کر لیتی ہے اور فکری مرجعیت اور سیاسی رہبریت ایک شخص میں متمرکز ہو جاتی ہے۔ اور وہ شخص اسلامی معاشرہ کا سربراہ ہوتا ہے۔ اور وہ قوانین شریعت اور آسمانی ہدایات کو ہر طریقہ سے انسانوں تکسہ کو نچا کتا ہے اور ان قوانین کا اجرا کرتا ہے اور اسلامی شخصیت و انسانی کرامت کو پستی اور تنزلی سے بچاتا ہے وہی انسان سچا اور مطلق امام ہوتا ہے اور لوگوں کی دنیا و دین کا ذمہ دار ہوتا ہے۔

مختصر بات یہ ہے کہ امام اس شخصیت کا نام ہے جو بعد الہی اور بعد توحیدی کا درجہ ہونے کے ساتھ خدا و مخلوق سے عملی ارتباط رکھنے کے ساتھ ساتھ انہیں الہی کے اجتماعی، اخلاقی، عبادی دستور کا کامل ترین نمونہ ہو۔ اور یہی شخص انسانوں کی شاہراہ و کمال کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے۔ اور دین کے پیروکاروں کے لیے ایسی صورت میں لازم ہے کہ اسکے احکام کی اطاعت کریں اور تمام امور میں اسکی پیروی کریں۔ کیونکہ اسکی ذات خود سازی اور جامعہ سازی کے لیے معیار ہے اور صرف اسکی راہ و رسم زندگی امت اسلامی کے لیے نورِ افضلیت و سازندگی ہے۔

اہل سنت کے زیادہ تر علماء کا نظریہ ہے کہ خلافت و امامت کے ایک ہی معنی ہیں یہ دونوں لفظیں خلافت و امامت، مرہون ہیں۔ اور اس کا مطلب وہ عظیم شہنشاہی و دینی ذمہ داری ہے جو لوگوں کی طرف سے خلیفہ کو عطا کی جاتی ہے اور انتخاب کے ذریعہ خلیفہ مسلمانوں کی سرپرستی کا اہل ہو جاتا ہے یاں معنی کہ خلیفہ جس طرح لوگوں

کے ذہنی مشکلات کو حل کرنے والا ہوتا ہے اسی طرح امن عامہ کی برقراری اور ملکی سرحدوں کی حفاظت کا فوجی سربراہ ہونے کی حیثیت سے وہ دار ہوتا ہے اس اعتبار سے ہم ایک ایسا اعلیٰ درجہ دار اور اجتماعی حاکم ہوتا ہے جس کا اصل مقصد قیام عدالت اور ملک کی حفاظت ہوتا ہے اور اسی لیے اس کا انتخاب کیا جاتا ہے ۔

اس طرح حاکم کے اندر جہاں ایک طرف حکومت کی صلاحیت ضروری ہے اور لیاقت و شائستگی اور امور حکومت کے بارے میں جانکاری لازمی ہے بلکہ غلط فہمی پر شرعی حجاب کر کے عوام اس کے حقوق پر ڈاکو ڈالنے والوں کی روک تھام کر سکے سرکش اور بے لگام لوگوں کو سرخشاہانے دے ۔ اسی طرح دوسری طرف فوجوں اور سپاہیوں کو باقاعدہ منظم کر کے اسلامی ملک کے سرحدوں کی خاطر غولہ نگہبانی کر سکے اور فوجیہ دیکر ارشاد دینے سے نہ ہو سکے تو کٹر و فساد کی تمام قسموں کو فوجوں اور سپاہیوں کے ذریعہ حل دے اور انہیں حق کے نفاذ میں جہل و کفر کی طرف سے تمام رکاوٹوں کو پیدا کرنے والے عوامل کی تاج گنی مسلح طریقے سے کر سکے یہ بھی واجبی چیز ہے ۔

اس منظر کے اعتبار سے اگر حاکم احکام الہی سے واقف نہ بھی ہو ، متقی و پرہیزگار نہ بھی ہو کوشیار بھی ہو مگر حکمرانی کی پوری صلاحیت رکھتا ہو تب بھی نظام حکومت میں کسی قسم کی مشکل پیدا نہ ہوگی ۔ لیکن جہاں تک ریگولڈر کی جائیشینی کا سوال ہے تو انحضرت کے بعد ان کی جگہ پر وہ شخص چکر کر سکتا ہے جو پیرے متعلق امور کو انہیں کی طرح انجام دے سکے ۔ اسی لیے اگر ایک جبار و سنگم جو حقوق انہیں کو پامال کر کے بے گناہ لوگوں کا خون پہلے کے فوجی طاقت کے ذریعہ سو ہی معاشرہ پر مسلط ہو جائے اور مسلمانوں کی گردنوں پر سوار ہو جائے یا منصب جائیشینی ریگولڈر پر ایک حکمران چاکر سیاست باز فائز ہو جائے اور اپنی تمام روحانی پلیدگیوں اور اخلاقی پستیوں سمیت

حق و عدالت کو برقرار کرنا ہو گا تو کوئی کلمہ نہ کہ ملک بن بیٹھے تو نہ صرف یہ کہ اسکی مخالفت جائز نہیں ہے بلکہ اسکی اطاعت واجب و لازم ہے ۔

اسی نظریہ کے مطابق خلیفہ کے سلسلے میں بزرگوارانہ اہمیت میں سے ایک اہم شہد فرماتے ہیں :-

کسی بھی خلیفہ کو کہ دستور و قوانین الہی کے پامال کرنے، لوگوں کے ممال کو لوٹنے، ان کو قتل کرنے، حقوق کی برادری، حدود الہی کے متعلیٰ کرنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا، بلکہ امت اسلامی پر واجب ہے کہ اسکی کوتاہیوں کی اصلاح کر کے راہ راست و مراد و مستقیم کی طرف ہدایت کرے ۔

جب دستِ گمراہ خلافت کا یہ عالم ہو کہ خلیفہ اسلامی خود ہی معاشرہ کی کسی زبرداری کا احساس نہ کرتا ہو تو متعلیٰ قوم جیسے کس طرح خلفائے فاسد کے اعمال کی نگرانی کرتے رہیں گے اور کب تک اس کے خلاف احتجاج کرتے رہیں گے اور کب تک اسلام کے دامن سے اس بدعنوان کو چھڑانے میں لگیں گے؟ اور کب صرف خلیفہ کو نصیحت کرنے سے خلیفہ اپنے رویہ کو بدل دے گا؟

یہی بات تو یہ ہے کہ اگر مرضی الہی ہی تھی کہ امت مسلمہ کی سر نوشت تالاق و طلاق پر تقویٰ و خیریت و چھوٹوں کے ہی سپرد رہے تو کسی پتہ پر نہ بھیجنے کی ضرورت تھی اور نہ معاشرے کی اصلاح کے لیے احکام و نئی قوانین کرنے کی ضرورت تھی اور ایسی صورت میں ایک فطری سوال یہ اٹھتا ہے کہ دل سوز مردان آزاد و قدامت کار صدیوں سے بدکار حکام کے خلاف جو ہتکامے کرتے رہے کیا انھوں نے مرضی الہی کی مخالفت کی ہے؟

لے انجیل تقابلی باقوانی ص ۱۸۶

بہت بڑے دانشمند و محقق ڈاکٹر عبد العزیز زوی کی کشتی المذہب تحریر فرماتے ہیں ۱
 غلامت کی حاکمیت کو برقرار رکھتے وقت اہل سنت کا سیاسی نظریہ من
 قرآن و حدیث پر کتنا کمر لینا نہیں تھا بلکہ اس نظریہ کا تاثر دار مدار بعد میں واقع ہونے
 والے حالات و حادثات کے مطابق قرآن و حدیث کی توجیر و تفسیر کرتا تھا۔ اس طرح
 نظریہ غلامت میں تقریباً برسوں شوشرہ کے کوئلہ نظریہ غلامت ہونے واقعہ سے ہم آہنگ
 ہو جاتا ہے اور اس کا بہترین نمونہ قاضی ابوالحسن ماموری ہیں جو غلیف کی طرف سے
 قاضی القضاۃ تھے اور اپنی کتاب الاحکام السلطانیہ کے لکھتے وقت صرف غلیف
 کا حکم پیش نظر رکھتے تھے اور وہ بھی ایسے زانیہ ہیں جو غلامت کا سب سے تیز ترین دور تھا
 قاضی ماموری نے اپنی پوری سائنسی صلاحیت اس بات پر صرف کر دی ہے کہ ان سے
 پہلے والے فقہاء کے زمانے میں جو واقعات ہو چکے ہیں ان کو اپنے دور کے واقعات
 سے تطبیق کر دیں ان کا فرضی یہ تھا کہ ہر قسم کی آزادی ٹکڑو نظریہ سے ابتداء کرتے
 تھے پھر پانچواں فرماتے ہیں :

لائق رہبر کے ہوتے ہوئے بھی تلافی کو دہرے بنا بجا نہیں ہے کہ کسی
 تلافی کا انتخاب ہو جائے تو افضل و لائق کے وجود ہو سکی وجہ سے ان کو معزول نہیں
 کیا جاسکتا کہ اس نظریہ کے وہ قائل ہیں اور ان کو ثابت بھی کرنا چاہتے ہیں کہ سب سے
 تلافی غلط کی توجیر پیش کر سکیں اور یہ کہ وہ اپنا نظریہ پیش کر کے دشمنوں کے
 نظریہ کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہوں اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جتنی بھی کلامی و اعتقادی
 مباحث پیش کئے ہیں وہ صرف اہل سنت کے نزدیک سیاسی واقعات کی نشاندہی
 کے لیے ہیں اور ان کا مقصد اسکے خلاف کوئی نہیں ہے کہ جس چیز پر جماع کا ٹکڑا
 جائے اس کی توجیر کرنا واجب ہے ۔

شہد انظم الاسلامیہ ج ۲ ص ۸۳

جو حضرات اپنے کو پیروانِ سنت اور کجبان دین و شریعت کہنے میں لگے یہ
افکار و نظریات ہیں اور یہی جو کلمہ اسلامی مفکرین، اجتماعی مصلحین، آئینہ عدل و حجتِ خدا کے پیرو
کاروں کو رافضی و سنت رسول کے تارک کے عنوان سے پہنچواتے ہیں۔

اگر مسلمانوں پر حقِ امارت و ریاست ہے۔ اسی ضررِ اوّل کو بے جور و جرح اسلام سے
بیکار نہیں۔ حدودِ اربعہ کو پامال کر سوائے ہوں تو وہ حکام کی اطاعت واجب ہے۔ یہ کہ
نظر پر کے پیشِ نظر تو امت مسلمہ کو ان ضررِ اوّل کے خلاف کسی قسم کے اقدام کی
اجازت ہے اور نہ خلافت کو حق تک پٹانے کے لئے حکامانِ وقت سے درودِ باطلہ
کرنے کی اجازت ہے اور نہ مسلمان ان کے احکام کی خلاف ورزی کر سکے ہیں تو پھر سوچئے
ایسی حالتیں دینِ خدا پر کیا گزرے گی؟

کیا اسلامی وجدان میں شریعتِ رسول کی وفاداری کا یہی مطلب ہے؟ کیا یہ طریقہ فکر
ظالموں اور مستحکموں کو خانوائی طور سے ناجور و اختیارات دینا نہیں ہے؟

شیخی نظریہ کے مطابق امامت ایک قسم کی الٰہی ولایت اور نبوت کی طرح
خدا کی طرف سے کسی بلند ترین انسان کو دیا جانے والا عہدہ ہے جس نبی اور امام
میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ نبی دین و مکتب کا بانی ہوتا ہے اور امام امین الٰہی کی حفاظت
و پاسداری کرنے والا ہوتا ہے۔ اور یہ لوگوں کا فرائض ہے کہ اپنے تمام ابعاد زندگی
میں اس کی معنویت و ہدایت درگوش سے استفادہ کریں۔

حضور سرور کائنات کے بعد امتِ اسلامی کو ایک ایسی شخصیت کی ضرورت
تھی جو زیورِ مسلم سے آراستہ تمام اقدار کا شائستہ دامنِ وحی سے وابستہ گناہ
و معصیت سے منزہ ہو بانی شریعت کے طور و طریقہ کو دوام بخشنے والا ہو تاکہ زمانے

کے حوادث کی گنگرانی اور معاشرے کے تخریب پسند عناصر کے خطرات سے عمیق و بھرپور ہوشیاری رکھنے کے ساتھ ساتھ وحی کے وسالت سے نازل ہونے والے وسیع تر معارف اور کلیات شریعت سے استنباط کئے ہوئے مسائل کو تمام حالات میں لوگوں کے حوالے کر سکے اور قوانین الہی کو ان کے چوکھٹے میں فٹ رہنے دے تاکہ مشعل حق و عدالت بجھنے نہ پائے۔

جس طرح رسول خدا کی فرمانبرداری انکی نبوت سے جدا ہونے والی چیز نہیں ہے اسی طرح امامت و خلافت بھی قابل تجزیہ نہیں ہے کیونکہ معنوی اسلام اور سیاسی اسلام دونوں ایک گل کے دو جنم ہیں۔ لیکن تاریخ اسلام کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس میں قدرت سیاسی کو معنوی امامت سے جدا کر دیا گیا اور دین کا سیاسی بعد روحانی بعد سے الگ کر دیا گیا۔

اگر امامت مسئلہ کام سبر عادل، متقی، تمام اقدار عالیہ سے آراستہ، بد اخلاقیوں سے دور نہ ہوگا تو اسکی رفتار و رفتار لوگوں کے لیے نمونہ نہیں ہوگی بلکہ اگر وہ خود ہی قانون شکنی کرنے والا، اصول عدالت کو پاؤں کھڑے والا ہوگا تو نہ معاشرے میں عدالت کا دور دورہ ہو سکتا ہے اور نہ معاشرہ رشد و فضیلت کے اہم ترقی تک پہنچ سکتا ہے۔ اور نہ ہی حکومت اسلامی کا یہ مقصد پورا ہو سکتا ہے کہ انسانوں کو مبداء اعلیٰ کی طرف متوجہ کیا جائے اور ایک ایسی صحیح و سالم فضا پیدا کی جائے جس میں معنوی اقدار اور اجزائے قانون کا پورا دار و مدار وحی الہی پر ہو۔

کیونکہ حاکم و قسٹ کی اخلاقی و عملی رکوش معاشرہ پر اتنی زیادہ اثر انداز ہوتی ہے کہ بقول حضرت علیؑ باب کا اثر بیٹے پر اتنا نہیں پڑتا جتنا حاکم کے کردار کا اثر معاشرہ پر پڑتا ہے۔ چنانچہ مولائے کائنات فرماتے ہیں:

لوگ اخلاقی اعتبار سے بہت اپنے باپ کے زہد اور سے زیادہ مشابہ

ہوتے ہیں۔ لے

اور معصوم کا ارشاد ہے: **اَلنَّاسُ عَلٰی دِيْنِ اٰبَائِهِمْ** لوگ اپنے بارشہاءوں کے

دین پر ہوتے ہیں۔ ترجمہ

چونکہ حکومت کے مقاصد اور رہبر کے صفات و خصوصیات میں ایک مخصوص
رابطہ و تناسب ہوتا ہے۔ اس لیے حکومت کے مقاصد کا پورا ہونا ایک ایسے رہبر
کے وجود پر موقوف ہے۔ جو ایک انسان کامل کے تمام امتیازات رکھتا ہو اور تمام اقدار
اور خصوصیات اس میں موجود ہوں۔

ایک ایسے معاشرے کیلئے جو دینی و کمال ہو فطری و طبیعی طور سے ایک
ولایت و زعامت کی ضرورت ہے۔ اور جس طرح انہیں اسلام نے ایسے مناسب
قوانین مرتب کر کے انسان کی مادی و معنوی، شخصی و اجتماعی ضرورتوں کو پورا کیا ہے
اسی طرح منصب زعامت بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جو فطرت انسانی کے تقاضوں کو
پورا کر سکے۔

جس خدا نے اس کائنات، رنگ و بو میں قدم رکھنے والے ہر موجود کیلئے
تمام ضروری و غیر ضروری اسباب و وسائل پیدا کئے ہیں اور اس موجود کے اختیار
میں اسے دئے ہیں تاکہ وہ سرحد ضعف و نقص کو عبور کر کے منزل کمال کا راہرویں
جائے اس خدا کیلئے کیسے ممکن ہے کہ دامن فطرت میں پرورش پانے والے انسان
کو اس فطری قانون سے مستثنیٰ قرار دے اور اس کے ارتقاء معنوی کے

لے بحار ج ۱۷ ص ۱۶۹

لاستہ میں مد سکندری قائم کر دے؟

کیا یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ جس مفسر پر کار نے بشر کے جسمانی نکال کے مسئلہ میں کوئی چیز بھی نہ چھوڑی ہو وہ انسان کو اسکی روحانی ترقی کے بنیادی وسائل سے محروم کر دے گا؟ اور اس نعمت کو عطا کرنے میں نفل سے کام لے گا؟

رسول اسلام کی رحلت کے بعد افکار و فتنے اسلام کے اعتبار سے اس سطح تک مسلمان نہیں پہنچ پائے تھے جہاں سے اپنی تکاملی زندگی کی کاری کو بغیر کسی سہک کے چلا سکیں۔ اور اسلام نے انسان کی ترقی و رشد کے لیے جو پروگرام پیش کیے تھے وہ جب تک اصول ملامت سے اتصال نہ پیدا کر لیں بے روح و ناتمام تھے وہ پروگرام انسانی زندگی میں کوئی ارزشمند نقش نہیں بٹھا سکتے تھے۔

اسلامی مثنوی حقیقہ صحیح اگر کہہ رہے ہیں کہ گرامس ملامت کو اسلام سے الٹ کر لیا جائے تو اسلام کے تمام نکال ساز قوانین کی اور رد برفی معاشرے کی روح ختم ہو جائے گی اور اسلام ایک جسد بے روح ہو کر رہ جائے گا۔

رسول اکرم کا ارشاد ہے الام کو پچا نے بغیر جو شخص مر جائے اسکی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔

چونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ مشرک تھے نہ انکے پاس توحید بخئی نہ نبوت اس لیے رسول اکرم کی یہ تعبیر حقیقت کی حامل ہے۔ اگر انسان اپنی حیات معنوی کو کسی دلی لکھل کے زیر نگرانی نہ قرار دے تو کو با و اپنی پوری زندگی جاہلیت میں گزار کر موت کی آغوش میں سو گیا۔

پیروں اور اسلام کا مستقبل

پیروں اسلام کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ انکی آنکھ بند ہونے ہی امت اپنی وحدت کو کھو بیٹھے گی اور اختلاف و تشتت کا شکار ہو جانے کی معاشرہ فتنہ و فساد کشش کا آماجگاہ بن جائے گا۔

اس وقت کا جدید اسلامی معاشرہ مہاجرین و انصار پر مشتمل تھا مہاجرین میں بنی ہاشم، بنی امیہ، عدی، تیمم، کے قبائل شامل تھے اور انصار میں انکس و خزرج کے قبیلے تھے لیکن پیروں اسلام جیسی عظیم شخصیت کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد سب ہی کے سر پر ریاست و سیاست کا سودا سہا گیا تھا کسی کو اسلامی مصلح کی فکر نہ تھی ہر شخص امارت و حکومت کے چکر میں تھا ہر شخص کا نظریہ یہ تھا کہ حکومت الہی کو بدل کر قومی حکومت قائم کی جائے۔ لوگوں کے شخصی مصلح اور مختلف امیدوں نے آپس میں دینی رابطہ کو ختم کر دیا تھا۔ اور سونڈ اس غنومستک عظیم حادثہ کی خبر پہلے ہی دے چکے تھے۔

”میری امت ۷۲ فرقوں میں بٹ جائے گی صرف ایک جنتی ہوگا باقی سب دوزخی ہوں گے“

رسول اسلام کی رحلت کے بعد یکسر اتحاد مسلمین پر سب سے بڑی کاری نوبت ہو گئی تھی اور مسلمانوں میں جدائی کا جو بیج بویا گیا وہ دہر و حاکم اسلامی کے بارے میں اختلاف نظر تھا جس کا نتیجہ آپس کشمکش، جھگڑا، نزاع، فتنہ و فساد کی صورت میں ظاہر ہوا۔

سید محمد ابن ماجہ باب فتن

مکرمہ واقعات یہ مان لیا جائے کہ اگر اس وحشتناک اختلاف کا پہلے سے خبر دینے کے باوجود رسول اکرم نے کوئی علاج نہیں کیا، اور ربیبہ سلامی کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد جو عظیم غم پیدا ہوا، اور جن خطرات سے معاشرہ کو دوچار ہونا پڑا، اس سے بچانے کی فکر کرنے کوئی تدبیر نہیں فرمائی اور کوئی ایسا پروگرام پیش کے بغیر کہ جس سے امت اسلامی مگر اہی کا شکار نہ ہو پائے دنیا سے رخصت ہو گئے تو کیا حکومت کی ذمہ داریوں اور ادارہ امور کو مکمل چھوڑنے اور عظیم مشکلات سے امت کے دوچار ہونے کی پوری پوری ذمہ داری رسول خدا پر نہیں آتی؟ حالانکہ مستقبل کے خطرات اتنے واضح و روشن تھے کہ مجددی اور غلامی غیبی کا سہارا لیے بغیر بھی ان کی پیش گوئی کی جاسکتی تھی۔

بھلا اس بات کو کیسے تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ جس رسولؐ نے تبلیغ کے سلسلہ میں کسی معمولی سی چیز کو بھی تشنہ بیان نہیں چھوڑا اور اسلام کے مستقبل حفاظت میں معاشرہ کے وجود سے بالکل غافل نہ رہا اور اس کی طرف اپنی ادنیٰ توجہ بھی منہول نہ کی ہو؟ اور حفاظت رسالت کی ساری ذمہ داری مستقبل کے سپرد کر دیا ہو اور کشتی امت کو امواج فتن سے بچانے کیلئے کسی ناخدا کا انتخاب کر کے دیکھا ہو؟ بلکہ امت کو اس کی تقدیر کے حوالہ کر گیا ہو؟

جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلامؐ نے اپنے بعد کے لیے حکومت کا کوئی انتظام نہیں کیا بلکہ اس سلسلہ میں ہمیشہ لب پر مہر سکوت لگائے رہے۔ اور بحرِ نذرہ امت کو اپنے بعد کے لیے آزاد اور بغیر کسی تکلیف کو معین کئے ہوئے لٹائے ابھی

کے خواستگار ہو گئے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ لوگ اتنی بڑی جسارت سے اس عقل
کل کی نسبت کیونکر کرتے ہیں۔ اور انکی طرف اتنی بڑی غلطی کی نسبت کیسے دیتے
ہیں؟ اور وہ بھی یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ حضور کی موت نامکملانی نہیں ہوئی بلکہ آنحضرت
براہ راست اپنی موت کی خبر دیتے رہے تھے کہ: بہت قریب ہے کہ میرے رب کا پیغام آجائے
اور میں قبول کروں یعنی دنیا سے چلا جاؤں بلکہ حجۃ الوداع کے موقع پر تو یہاں تک فرمایا
کہ میں بہت جلد تم لوگوں سے جدا ہو جاؤں گا اور آئندہ سال اس جگہ تم لوگوں کو نہ دیکھ
سکوں گا۔

اسلام کو پُر ثمر ہونے کے لیے ایک طویل رہنمائی سے گزرنا تھا۔ اور پھر حیدر
انقلاب نے طے کر لیا تھا کہ زمانہ جاہلیت کے تمام رک وریثہ کو بیخ و بن سے اکھاڑ
پھینکنا ہے۔ لوگوں کے افکار و نظریات، عقول و ادراک میں جاہلیت کے جو اثرات
سراست کر گئے ہیں ان اثرات کو صفحہ اول و جان سے نیست و نابود کر دینا ہے۔ اسلام کو
چونکہ داخلی و خارجی دونوں محاذوں سے مقابلہ کرنا تھا۔ داخلی محاذ منافقین کا تھا جو پر حسم
اسلام کے نیچے جمع ہو کر صفوف مسلمین میں ہر قسم کی خنہ اندازی کرنا چاہتے تھے۔ متعدد
مرتبہ آنحضرتؐ کے قتل کا پروگرام بنا چکے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ ہر بار منکر کی کھانی پڑی
تھی، یہاں تک کہ جب ہجرت کے نویں سال رسولؐ اسلام نے جنگ تبوک کیلئے
خفت سفر باندھا تو منافقین کا خطرہ سریر منڈلا رہا تھا اس لیے کسی بھی ناخوشگوار واقعہ
سے دوچار ہونیکے اندیشہ سے پہلے ہی آنحضرتؐ حضرت علیؑ کو اپنا جانشین بنانے
کے بعد ہی عازم سفر ہوئے۔ دوسری طرف خارجی مائپر اس وقت دنیا کی دو عظیم الشان
تھیں روم و ایران اور ہر وقت ان سے خطرہ تھا کہ ہمیں یہ حملہ آور نہ ہو جائیں اس لیے یہاں
وضع تھا کہ ایسے حالات میں رسولؐ خدا کی ذمہ داری تھی کہ حفاظت رسالت کا کام ایک یا کئی

ایسے اشخاص کے سپرد کر کے جائیں جو انکی عظیم ذمہ داری کو سنبھال سکتے ہوں تاکہ دعوت اسلام استوار ہو جائے اور ہر قسم کے خطرہ سے محفوظ و مضمون ہو جائے۔

خلیفہ اول کو حکومت اسلامی کی ذمہ داری کا احساس تھا اور یہ سوچ کر کہ حاکم اسلامی کے اٹھ جانے کے بعد عظیم خلا پیدا ہو جائے گا اس لیے انھوں نے امت کو اس کی حالت پر نہ چھوڑتے ہوئے اپنے مرنے سے پہلے مرض الموت میں لوگوں کو یہ وصیت کی :

میں نے عمر میں خطاب کو تم لوگوں پر حاکم و امیر قرار دیا ہے لہذا ان کی باتوں کو سنو اور ان کی پیروی کرو۔

چونکہ خلیفہ اول جانشین کا معین کرنا اپنا حق سمجھتے تھے اس لیے جانشین کو معین کر کے لوگوں پر ان کی اطاعت کو لازمی قرار دیا اسی طرح خلیفہ دوم نے زخمی ہونے کے بعد فوراً اپنی ذمہ داری کو ٹھوس کرتے ہوئے چھ آدمیوں کی ایک کمیٹی تشکیل کر دی اس سے یہ بات گچھ میں آتی ہے کہ حضرت عمرؓ عین خلیفہ کے سلسلہ میں مسلمانوں کے حق کو تسلیم نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے اسی لیے چھ آدمیوں پر مشتمل کمیٹی کی تشکیل کی۔

حضرت علیؓ نے بھی حالات کی نزاکت کا اندازہ لگاتے ہوئے اس خطرہ کا احساس کرتے ہوئے کہ لوگ پھر نہ جاہلیت کی طرف پلٹ جائیں بہت ہی عجیبہ حالات و مضطرب فضا میں خلافت کو قبول کر لیا۔

اب آپ سوچئے کہ رسول اللہؐ اس حساس ترین مسئلہ کے کیونکر شہر پوشی اختیار کر سکتے تھے ؟ جبکہ آپ کا دور زمانہ جاہلیت سے بہت قریب تھا تو کیا ایسی صورت میں ممکن تھا کہ امت کو آنے والے خطرے سے آگاہ کئے بغیر اودان خطرات سے

حفاظت کا انتظام کے بغیر دنیا سے رخصت ہو جاتے؟

یہ واقعہ ہے کہ اس منفی پہلو کی کوئی توجیہ و تاویل ممکن ہی نہیں ہے۔ اور نہ یہ ممکن ہے کہ رسول اسلام اس عظیم خطرہ کے تدارک کا کوئی بندوبست نہ کریں۔ اور یہ تو غیر سوچا ہی نہیں جاسکتا کہ پیغمبر اپنے بعد اسلام کی اہمیت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے اور اس کے لئے اپنے بعد کسی انتظام کے قائل تھے!

بلکہ حقیقت امر یہ ہے کہ رسول اسلام بہتر پہاڑی پر پڑے ہوئے شہر تکلیف کے باوجود رسالت و امامت کے بارے میں بہت متفکر و پریشان تھے چہرے سے اظہارِ فکر و قلق نمایاں تھا بلکہ آپ اپنے کو بھول کر ساری توجہ اسی طرف مبذول کئے ہوئے تھے۔

ان احساسِ ترین لمحات اور اضطراب و بکرائی حالات میں جب تمام حاضرین نے رسول کی زندگی و موت کے بارے میں سوچ رہے تھے اور لوگ پیغمبر اسلام کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے کہ اس سکوت کو توڑتی ہوئی نبی کی آواز کو بچی:

میرے لئے کاغذ و روایت لاؤ تاکہ تمہارے لیے ایک ایسی تحریر لکھ دوں جس کے بعد گمراہی کا امکان ختم ہو جائے!!! سہ

اس واقعہ قبل از قرآن، پر فریقین متفق ہیں۔ پس رسول کا یہ اقدام کہ مناسب سے بڑی دلیل ہے کہ آنحضرت اپنی فوری زندگی کے فوری لمحات تک اسلام کے مستقبل کیلئے متفکر تھے اور اپنے بعد آنے والے خطرات کے لیے بہت زیادہ فکرمند تھے امت کو ان لوگوں سے سچانے کے لیے اور ان کا غلط و محفوظ رکھنے کے لیے آپ مستقبل کے بارے میں اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے تھے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سمجھنے والے

لے سند احمد بن حنبل ج ۱ ص ۲۲۲، بلقاء ابن سعد ج ۲ ص ۲۲۲، صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۲۸، تاریخ طبری ج ۲ ص ۲۳۶

اور عمیق فکر رکھنے والے آپ ہی تھے۔

ایک بات اور بھی بہت زیادہ توجہ کے قابل ہے کہ پہلی آسمانی شریعتوں اور روایات کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ تمام انبیاء اکرام رحمہ اللہ کے مطابق اپنے جانشین کا انتخاب اپنی زندگی ہی میں کر دیتے تھے مثلاً جناب آدمؑ، جناب ابراہیمؑ، جناب یعقوبؑ، جناب موسیٰؑ، جناب عیسیٰؑ علیہم السلام نے اپنے اپنے وحی کا انتخاب کر کے ان کے اسماء کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ یہ رسولؐ کی حدیث ہے: ہر پیغمبر کا ایک وحی و وارث ہوتا ہے اور علیؑ میرے وحی و وارث ہیں۔

نیز قرآن مجید کا ختمی فیصلہ ہے کہ سنت الہی میں کوئی تبدیلی اور کسی قسم کا تغیر ممکن نہیں ہے۔ تو پھر رسولؐ اسلام کو بھی اسی سنت الہی پر وحی الہی کے مطابق عمل کرنا ضروری تھا اور اپنے وحی کا امت کے لئے اعلان کرنا واجب تھا۔ ایسا ہوا بھی کہ رسولؐ خدا نے امر پروردگار کے بموجب اور بقائے رسالت کے لئے اپنے وحی کو منتخب کر کے اعلان کر دیا اور امت کی تکلیف معین کر دی۔ اور یہ عقیدہ کتاب خدا سے نکلنا ہے۔

● مسلمانوں کے اس عقیدہ کے باوجود کہ آنحضرتؐ نے ابو بکر، عمر، عثمان کو کبھی بھی اپنے جانشین کی حیثیت سے متعارف نہیں کرایا۔

● قرآن و سنت میں ان حضرات کی خلافت کے سلسلہ میں کوئی بات نہیں کہی گئی ہے۔

● یہ مسلم ہے کہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت دینی تعلیم کے مسلمات سے نہیں ہے

۱۔ اثبات اومید مسعودی، تلخیص بقولہ

۲۔ تاریخ ابن عسکر ج ۲ ص ۵، بیان انفرواج ۲ ص ۱۷۸

بلکہ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے اور مسلمان کو متفق ہے کہ اپنی تحقیق و اپنی نظر کے مطابق اس مسئلہ میں مخصوص رائے رکھے۔ اور منطقی تسلیم کا بھی یہی تقاضا ہے۔

لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مذہب اہلسنت کسی مسلمان کو مسئلہ خلافت پر بحث و فحص کی اجازت نہیں دیتا۔ اور ہر شخص کا جو فطری حق ہے۔ یعنی تحقیق و تفتیش کھلے دہن کے ساتھ منطقی استدلال جو قرآن و سنت کے مطابق بھی ہے۔ اس کو چھین لیتا ہے۔ اس لئے ہم اس نتیجہ تک پہنچنے میں برحق ہیں کہ مسئلہ خلافت اہلسنت کی نظر میں ایک جذباتی چیز ہے۔ کوئی عقلی و شرعی چیز نہیں ہے۔ اور اتنی بات سب اسی جانتے ہیں کہ جب عقل پر جذبات کا غلبہ ہو جائے تو انسان نہ کسی معیار کو مانتا ہے نہ دلیل کو یہی حال برادرانِ اہلسنت کا بھی ہے۔

حضرت علیؓ کی قیادت کا قانونی اعلان

رسول اکرمؐ کے انتقال کے بعد اور عظیم رہبر سے معاشرے کے خالی ہو جانے کے بعد اسلام اور امت مسلمہ کی مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ اس عظیم رہبر کی جگہ پر کوئی ایسا لائق و فائق و ممتاز رہبر آئے جو علم و تقویٰ کی چوٹی پر فائز ہو تاکہ انقلاب اسلامی و اخلاقی کا شکار نہ ہو سکے اور نہ جاہلیت کی طرف پلٹ سکے بلکہ اجتماعی اور سیاسی نظام اس رہبر کی وجہ سے مستحکم سے مستحکم تر ہو جائے۔

کیونکہ رہبریت کا مسئلہ اگر اس امت کے ہاتھ میں بدایا جائے تو بالکل تازہ تازہ رسوم جاہلیت کی گرفت سے آزاد ہوئی ہے اور ابھی تک جاہلیت کے عقائد کی جڑیں اسکے رگ و ریشہ میں پیوست ہیں تو پھر کسی بھی طرح سے صاحب رسالت کے عظیم مقاصد کے خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکیں گے اور اسلام کو منفی عوامل کے خطرات سے بچایا نہ جاسکے گا۔

اس لئے ان اہم مقاصد کی تکمیل کے لئے صرف ایک راستہ باقی رہ جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ابھی شخصیت کی رہبری تسلیم کر لی جائے جو مسائل رسالت سے آگاہ ہو، وسیع علم و دانش سے آراستہ ہو، ایمان کے بلند ترین جگہ پر فائز ہو، خطا و زیان سے اسی طرح دور ہو جس طرح رسول اکرمؐ تھے۔ کیونکہ اس وقت اسلامی معاشرہ کو ایک ایسے ہی قائد اور رہبر کی شدید ضرورت تھی جو زمام حکومت کو سنبھال سکے اور انسانی تعلیم و تربیت کو بڑی لافقت نظر سے تکمیل کی منزل تک پہنچا سکے اور اس کی قیادت کے زمانے میں شریعت کو جیسی بھی مشکل پیش آجائے اسکو حل کر سکے۔

نابینا شواہد اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جوہر الوداع کی دلیپس پر رسول اکرم نے
مدد دی تاکہ جو فرمان خداوندی کی بنیاد پر اپنا دھم دیا جائے اور اس طرح انقلاب کا
داعی راستہ و سبب حق و سعادت امت کے لیے معین کر دیا۔

ہجرت کے دسویں سال جو آنحضرت کی عمر کا آخری حصہ ہے آپ نے طے کیا کہ
اسلام کے عظیم ترین اجتماع میں جو مکہ میں ہو گا شرکت کریں گے۔ اس خبر کے نشر ہونے
پس لگا اس سال رسول مبعوث کریں گے دو روزوں کے بعد جو قریب مدینہ کے
پہلے نکل پڑے تاکہ رسول اکرم کی ہمارا کے شرف کے ساتھ آنحضرت کے ہمراہ حج کر
کے مناسک حج سیکھیں۔

آخر کار مہاجرین و انصار و دیگر مسلمانوں پر متل بکراواں آپ نے عظیم مشورہ کی
کر رکھی میں مدینہ چھوڑ کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ مکہ پہنچے ہی سب سے پہلے زیارت کعبہ سے
آغاز کیا۔ اور شہر مکہ پر شکوہ و سرگم اسلامی کے منظر کا شاید کبھی معلوم ہوتا تھا کچھ ہزاروں مسلمانوں
پر متل بکراواں کی جھگڑائی ہوئی تھیں ہیں جو آپ نے عظیم رہبر کے ساتھ ادا کرنا
میں مشغول ہیں۔ پیغمبر اسلام بھی اپنے خدا کے حضور حج سر نہ کھاتے کہ اتنے اہل و عصاب
برداشت کرنے کے بعد آج اپنی محنت کا صلہ دیکھ رہے تھے۔

اس سال کے حج کو جوہر الوداع کہا جاتا ہے فریضہ حج مکمل کر کے حاجیوں کی
عظیم تعداد کو ہمراہ لے کر مدینہ کی طرف چلے۔ مومنین نے ہر ہزار سے ایک لاکھ
میں ہزار آدمیوں کا تحفہ لگایا ہے۔ اور جب یہ عظیم لشکر مکہ کی وادیوں کو اپنے پیچھے
چھوڑا ہوا "غدير خم" نامی "بے آب و گیاہ جگہ" میں پہنچا۔ تو فوہ مجربیل آیت لے
کر آئے اور رسول اکرم سے کہا کہ اسی جگہ توقف فرمائیے پیغمبر نے لشکر وادیوں کو ہر سے

۱۶۵-۱۶۳-۱۶۲-۱۶۱-۱۶۰-۱۵۹-۱۵۸-۱۵۷-۱۵۶-۱۵۵-۱۵۴-۱۵۳-۱۵۲-۱۵۱-۱۵۰-۱۴۹-۱۴۸-۱۴۷-۱۴۶-۱۴۵-۱۴۴-۱۴۳-۱۴۲-۱۴۱-۱۴۰-۱۳۹-۱۳۸-۱۳۷-۱۳۶-۱۳۵-۱۳۴-۱۳۳-۱۳۲-۱۳۱-۱۳۰-۱۲۹-۱۲۸-۱۲۷-۱۲۶-۱۲۵-۱۲۴-۱۲۳-۱۲۲-۱۲۱-۱۲۰-۱۱۹-۱۱۸-۱۱۷-۱۱۶-۱۱۵-۱۱۴-۱۱۳-۱۱۲-۱۱۱-۱۱۰-۱۰۹-۱۰۸-۱۰۷-۱۰۶-۱۰۵-۱۰۴-۱۰۳-۱۰۲-۱۰۱-۱۰۰-۹۹-۹۸-۹۷-۹۶-۹۵-۹۴-۹۳-۹۲-۹۱-۹۰-۸۹-۸۸-۸۷-۸۶-۸۵-۸۴-۸۳-۸۲-۸۱-۸۰-۷۹-۷۸-۷۷-۷۶-۷۵-۷۴-۷۳-۷۲-۷۱-۷۰-۶۹-۶۸-۶۷-۶۶-۶۵-۶۴-۶۳-۶۲-۶۱-۶۰-۵۹-۵۸-۵۷-۵۶-۵۵-۵۴-۵۳-۵۲-۵۱-۵۰-۴۹-۴۸-۴۷-۴۶-۴۵-۴۴-۴۳-۴۲-۴۱-۴۰-۳۹-۳۸-۳۷-۳۶-۳۵-۳۴-۳۳-۳۲-۳۱-۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱-۰

روک دیا اور پچھے رہ جانے والے حاجیوں کا انتظار کرنے لگے۔

تھکے ماندے مری کے مارے مسافروں کو ٹھیک دوپہر میں جبرکتی ہوئی زمین کے اوپر چمکتے ہوئے سورج کے نیچے ٹھہرنے کا حکم سننے ہی پورے خانہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی لیکن ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ جبرئیل نے آکر پیغمبر اسلام کو یہ مشورہ سنایا : اے مہمّٰسؤل جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے پہنچا دو اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ہر کچھ لو کہ تم نے اس کا کوئی پیغام بھی پہنچایا اور تم ذرو نہیں خدا تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔

آیت کے مضمون میں زور ہی وقت کرنے سے یہ تپہ چلتا ہے کہ خدا کا یہ پیغام اتنا عظیم تھا کہ پیغمبر اس کے پہنچانے سے خائف تھے اور حکم ایسا تھا کہ اگر اس کو پہنچایا تو کوئی بھی پیغام نہیں پہنچایا اور اس کو پہنچا دیا تو سب کچھ پہنچا دیا۔

اس آیت میں خدا نے اس امر کی اہمیت بگھڑی اور اس پیغام کے پہنچانے پر جو خطرات درپیش ہو گئے ان سب سے حفاظت کی ذمہ داری بھی لے لی۔

واقعہ غدیر کے شران بعد آنحضرتؐ اس دادر خانی سے رخت سفر باندھ لیتے ہیں بنا برین ۲۳ سال تک بدلتی سے انسانی ہدایت و سعادت کے لیے جو چیزیں لازم تھیں ان کو حاصل کرنے کے دنیا والوں کے سامنے پیش کر چکے تھے لیکن یہ مسئلہ کہ زیادہ ہی اہمیت کا حامل تھا کہ جس کی تبلیغ پر تکمیل رسالت موقوف تھی اور تمام نعمت و فضائے الہی بھی کسی مسئلہ سے وابستہ تھی۔

ایک احتمال یہ بھی تھا کہ اس فریضہ کی ادائیگی پر رسول خدا کو بدخواہوں کی شرارت کا نشانہ بننا ہوگا تو خدا نے رسول کو یہ کھٹکرتلی بھی دیدی کہ خدا انکو لوگوں کے شر سے محفوظ

۱۵ پٹیشن - مائدہ، آیت ۶۷

مغفول رکھے گا۔

یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس امر کا موضوع کس قدر اہم تھا کہ اسکی اور انکی مجلس صلت کا سبب اور عدم اور انکی رسالت میں نقص کا سبب ہے۔ اس کے علاوہ اس زمانہ کے عربوں کا عام نظریہ تھا کہ منصب و سرپرستی کے لائق وہی لوگ ہوتے ہیں جو حسن رسیدہ ہوں لیکن جو فوجوان ہوں زمانہ کے گرم و سرد کو نہ دیکھے ہوں وہ بندہ عقلمند کے لئے موزوں نہیں ہوا کرتے اس اعتبار سے بھی امر انکی کی تبلیغ کے لئے زمین جو انوں کے لئے سازگار نہ تھی۔

نیز وہ گذشتہ تلخ واقعات کی یادیں بھی رہبر اسلام کی روح کو ہر ادیتی تھیں اور رسول اسلام کا رنج و غم اور بڑھ جاتا تھا۔ اور اسی تو آپ اسامہ بن زید اور عتاب کے معاملے میں تنگ نظر محولہ کا برتاؤ نہیں بھول پائے تھے کہ جب اسامہ کو لشکر کی سربراہی بخشی اور عتاب کو مکہ کی گورنری تو ایک گروہ نے کھل کر مخالفت کی اور رسول پر اعتراض کیا۔

یہاں وہ عوامل و اسباب تھے کہ رسول خدا حضرت علیؑ کی ولایت و جانشینی کے اعلان میں تردد و مضاربے تھے۔ کیونکہ ایک تو حضرت علیؑ کی عمر ابھی صرف ۳۳ سال تھی دوسرے عرب کا نظریہ جو انوں کی سربراہی کو قبول کرنے کے فیوض میں نہیں تھا۔

اس کے علاوہ بہت کچھ لوگ جو آج مسلمانوں کی صف میں تھے اور صحابہ میں شمار ہوتے تھے وہ میدان جنگ سے شکست کھائے ہوئے تھے۔ حضرت علیؑ نے ان کے قریبی رشتہ داروں کو دائل جہنم کیا تھا اس کی وجہ سے موضوع مزید حساس ہو گیا تھا۔ وہ لوگ جب بھی ان تکلیف دہ واقعات کو یاد کرتے تھے ان کے دل حضرت علیؑ سے متنفر ہو جاتے تھے اور ان کے سینے میں

ہنس کینہ بھڑکنے لگتی تھی اس وجہ سے رسول متال تھے۔
 لیکن اس ناہموار فضا کے باوجود ارادہ الہی یہ ہوا کہ حق کی عنایتوں کے زیر سایہ
 بزم پیغمبر سے اعلیٰ ترین مقام معنوی جس نے حاصل کیا ہوا اور جو بہترین و دلائل ترین شخصیت
 ہو جائیگی رسول کے لئے اسی کا اعلان کیا جائے اور اس عظیم شخصیت کے معین کر
 دینے کے بعد پیغمبر کی تبلیغ جهانی مکمل ہو جائے گی۔

شیخ محمد ثین نے اور شیخ محمد ثین کی ایک جماعت نے تہریج کی ہے کہ
 آیت یا ایہا الرسول بلغ... الخ غیر فرغم میں نازل ہوئی ہے اور صاحب معلق عن
 الہوی کو حکم خدا بسبب نزول وحی وازروئے حکمت کی میدان میں حکم ملا کہ اسلام
 کے اہم ترین بنیادی موضوع کا اعلان کر دیجئے یعنی علی کو اپنا خلیفہ نامزد کر دیجیئے۔
 جی ہاں علیؑ ہی کی وہ شخصیت تھی جو کبھی شرک و کناہ سے آلودہ نہیں ہوئی
 جنہوں نے اپنی پوری زندگی دینی تعلیمات کی نشر و سر بلند کی اسلام کی خاطر صرف کردی
 آپ تمام پیغمبروں کا آئینہ تھے۔ قوانین و سنن دین کے محافظ تھے۔ اور انسان کی کمال
 و رستگاری کی طرف رہبری کرنے والے تھے اور واقعہ ہے کہ یہ اس امامت
 و مہمروائی انھیں کے قدر و عنا پر فٹ بھی تھا۔

سہ سنی محمد ثین ملا سے واحدی نے اسباب النزول کے ص ۵۰ پر سیوطی نے رد و شور
 کی جلد تین ص ۶۹۸ پر فخر رازی نے نیلای المودۃ کے ص ۲۰ پر آؤسی اپنی تفسیر کی چشمی جلد کے
 ص ۲۰ پر تاجی شوکانی نے فتح القادیر ج ۲ کے ص ۷۵ پر فخر رازی نے اپنی تفسیر کی تیسری جلد کے
 ص ۶۳۶ پر ابدر الدین نے عمدۃ القاری کے ص ۸۴ پر اور شیخ محمد عبدہ نے تفسیر المنادیم سے
 آیت یا ایہا الرسول بلغ کے زیر میں انکو تحریر فرمایا ہے۔

مختصر یہ کہ وہ عظیم اجتماع جو میدان غدیر میں ہو گیا تھا نماز کا وقت آنے کے بعد سب نے پیغمبر اسلام کے ساتھ نماز پڑھ کر اس کے بعد پورے میدان میں کٹھا ہو جانے والے حضرات جو کسی تباہ کنی حادثہ کا انتظار کر رہے تھے ان کے درمیان خدا کے ایک ہی فرمان کی بجا آوری کے لیے رسول اکرم اٹھے۔ اور پلان شتر سے بنے ہوئے منبر پر قدم رکھا اور ایسی جگہ بیٹھے جہاں سے پورا مجمع آپ کو دیکھ سکے اور آپ کے بیان کو سن سکے۔ اس کے بعد ملکوتی آواز، شریں لب و لہجہ، کامل و درسا صدائے ساتھ اس کو سچ فضا میں آنحضرتؐ نے ایک ایسا خطبہ دیا جس کو تمام لوگوں نے سنا۔ آپ نے اس خدا نے حکیم و قدیر و بھیر کی کہ جس کے علم و حکمت کو کوئی زوال نہیں ہے حمد و ثنا کے بعد فرمایا :

لوگو! میں نے تم میں بہت جلد تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں اور دعوت الہی پر ایک کھوں "سنو" تم بھی ذمہ دار ہو اور میں بھی ذمہ دار ہوں کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ خدا ایک ہے ؟ اور تمہاں کے بندے اور رسول ہیں ؟ اور یہ کہ جنت و دوزخ حق ہے، موت حق ہے، بعثت حق ہے، اور قیامت آنے والی ہے اور خدا سُرور کو قیامت میں ان کی قبروں سے اٹھائے گا۔ سب نے بیک زبان کہا : ہاں ہم ان چیزوں کی گواہی دیتے ہیں !

اس کے بعد آپ نے اپنے بیان کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا : جب تم لوگ حوض کوثر پر میرے پاس آؤ گے تو میں دو بہت ہی گرانبہ چیزوں کے بارے میں تم سے پوچھوں گا کہ تم نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ ایک تو کتاب خدا کے بارے میں جس کا ایک سرا خدا کے ہاتھ میں ہے۔ دوسرا تمہارے اسکو

لے سند حدیث ج ۱ ص ۲۸۱ تا ج ۲ ص ۵۵

مضبوطی سے پکڑے رہو تاکہ گمراہ نہ ہو سکو اور دوسری میری عزت و اہمیت میں
خداوند لطیف و خیر نے مجھے خبر دی ہے کہ ان دونوں میں جو عمل کو شر کے سہوہ نچے تک
کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ لہذا تم لوگ ان دونوں کو نقد نہ لانا سیکو
رو کروانی نہ کرنا تم لوگ جب تک ان دونوں سے منسلک رہو گے برگزگمراہ نہیں ہوگا
ایک کتاب خداوند دوسری کے اہمیت۔ ۱۷

پھر علیؑ کو اپنے قریب بلا کر ان کے ہاتھ کو پکڑ کر اتنا بلند کیا کہ لوگ باقاعدہ
بیچان لیں اس کے بعد فرمایا: مسلمانو تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ ولایت
کون رکھتا ہے؟ لوگوں نے کہا خدا اور اس کا رسولؐ بہتر جانتا ہے تب رسولؐ
نے فرمایا: جس کا میں موتی ہوں اس کے یہ علیؑ موتی میں بیشہ خداوند جو علیؑ کو دوست
رکھے تو بھی اس کو دوست رکھے اور جو علیؑ کو دشمن رکھے تو بھی اس کو دشمن رکھے سب
جو علیؑ کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کرے جو علیؑ کی مدد نہ کرے تو بھی اس کی مدد
نہ کر سکے بار الہامی کو ادھر پھیر جہاں چاہیے۔ ۱۸

۱۷۔ مجمع ترمذی ج ۵ ص ۲۲۸۔ ۱۸۔ کنز العمال ج ۱۵ ص ۱۲۲۔ ۱۹۔ مسند احمد ج ۱ ص ۱۱۸
۱۹۔ مستدرک حاکم ج ۲ ص ۱۰۹۔ ۲۰۔ تاریخ ابن کثیر ج ۵ ص ۲۱۳۔ ۲۱۔ مجمع الترمذی ج ۹ ص ۱۰۵۔ ۲۲۔ شواہد التنزیل ص ۱۹۳۔ ۲۳۔ مسند احمد ج ۱ ص ۱۱۹۔ ۲۴۔ تاریخ
ابن کثیر ج ۵ ص ۲۲۳۔ ۲۵۔ حدیث خذیر مختلف طریقوں سے اہمیت کی کتابوں میں درج ہے۔ خذیر
ج ۱ ص ۱۲ سے ۲ تک دیکھئے اس حدیث کو ایک شخص کو سہ ماہہ گرام نے طراست کی ہے۔ ان میں
سے ابو بکر، عمر بن خطاب، علی بن کعب، «سار بن زید» اس بن ملک، جابر بن عبد اللہ، زید بن الدرقم،
سعد بن ولید، طلحہ، زبیر بن عوف، و غیرہ مشہور صحابی بھی شامل ہیں۔ «بانی مکتبہ اُندلس»۔

ان کلمات کے اختتام پر فرمایا تم لوگ دوسروں کو مطلع کرو جو لوگ موجود ہیں وہ غائب حضرات کو اس واقعہ کی اطلاع کریں۔

بیشک جو شخص راج فرمان الہی اور پیغام رسالت پناہی کی بنا پر سرسبز راستے تخت ولایت ہوا اور امت کی ہدایت کا ذمہ دار بنایا گیا وہ حضرت علیؑ تھے اس طرح عالم اسلام کا سب سے شائستہ ترین شخص جو منہج علوم و فضائل تھا مسلمانوں کی رہبری کیلئے منتخب کیا گیا۔ اور رسول اسلام نے امامت و خلافت کے مسئلہ کا اعلان کر کے قیامت تک کے لئے مسلمانوں پر حجت تمام کر دی۔

ابھی مجمع اپنی جگہ سے اٹھنے بھی نہیں پایا تھا کہ جبریل امین وحی رب العالمین کے کمرختہ للخلین کے پاس پہنچے کہ خدا نے فرمایا ہے :

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاقْتَضَتْ عَلَيْكُمْ نَفْسِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ۝ پ ۵۰، ۵۱، ۵۲، آیت ۳ ۷

۱۔ حاشیہ مؤلفہ ۷۷، ترمذی نے اپنی تصحیح کے ج ۲ ص ۲۹۷ پر حاکم نے مستدرک کے ج ۳ ص ۹۰ پر، فخر رازی نے مفاتیح الغیب کے ج ۲ ص ۵۰ پر، وحشی شمس اب نزول کے ج ۱ ص ۱۰۰ پر، معقولی سنہی، تاریخ کے ج ۲ ص ۹۲ پر ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے ج ۵ ص ۱۰۰ پر، غلیب بغدادی شمس المآثر کے ج ۱ ص ۷۷ پر، غلیب اپنی تفسیر کے ج ۲ ص ۱۰۰ پر ابن حجر مؤلفی کے کفص ۵ باب اول میں اس حدیث کا تذکرہ کیا ہے۔

۲۔ پ ۵۰، آیت ۳، ۵۰، ۵۱، ۵۲، جلال الدین سیوطی در مشورہ کے ج ۱ ص ۱۰۰ پر ابن کثیر شیخ ص ۱۰۰ پر، حوزی نے فرائد السالین کے ج ۱ ص ۱۰۰ پر، غلیب نے تاریخ بغداد کے ج ۱ ص ۲۹۰ پر، صاحب الفوائد شیخ ص ۱۰۰ پر، خوارزمی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ آیت غدیر خم میں نازل ہوئی ہے۔

ترجمہ: آج میں نے تمہارے دین کو کمال کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے اس دین اسلام کو پسند کیا۔

یعقوبی نے لکھا ہے کہ یہ آخری آیت ہے جو رسول خدا پر غدير میں نازل ہوئی۔ پیغمبر اسلام جب منبر سے اترے تو ساری فضا غفر بکیر کے گونج اٹھی لوگوں نے بڑی گرجوٹھی اور مسرت اور سرور کے ساتھ ولایت علی کا استقبال کیا۔ تمام حجاج مکروہ درگروہ حضرت علی کے پاس جا کر رہبریت کی تہنیت و تبریک پیش کرنے لگے۔ اور ان کو مؤمنین و مومنات کے موتی کے خطاب سے پکارنے لگے۔

اس زمانہ کے مشہور شاعر حسن بن ثابت نے جو اس جمع میں موجود تھے رسول اکرم سے اجازت لے کر اس روز عید کے لئے شاندار قصیدہ نظم کیا اور لوگوں کے سامنے اس کو پڑھا۔

لغة قمر بنی یعقوبی ج ۲ ص ۳۶

یٰ سادِیہم یوم القَدیرِ نَبِیہم ۞ یَجْمَعُ وَاکْرَمُ بِالْأَیْمِی مَنَادِیَا
یَقُولُ فَمَنْ مَوْلَا کُمْ وَوَلِیْکُمْ ۚ فَقَالُوا لَمْ یَبْدُ وَهَذَاکَ التَّعْلَاوِ
الْهَیْ مَوْلَانَا دَانَتْ وَلِیْنَا ۚ وَمَالِکَ مَنَّا لِی البرِیۃِ عَصِیَا
هَذَاکَ دَعَا قَمِیَا عَلِی ۚ فَانْتَبٰی ۚ لَقَبْتَاکَ مِنْ بَعْدِی اِمَامَا وَخَلِیَا
ترجمہ: غدير کے دن مسلمانوں کا نبی تم کے میدان میں مدد کو آیا تھا اور کن اچھا نبی ہے جو آواز دے رہا ہے۔

۱. فرمایا تمہارا پہلا ولی کون ہے؟ جب آپ نے کہا۔ کسی علی بن ابی طالب کا اظہار نہیں کیا۔
۲. آپ کا خدا ہمارا مولا ہے اور آپ ہمارے ولی ہیں پوری دنیا میں ہم لوگوں میں سے کوئی =

آیہ اکملت کی دلالت بخوبی اس بات پر مجبوری ہے کہ دین خدا اس دن رحلہ کمال کو پہنچا اور نعمت الٰہی تمام ہوئی، دین کا کمال ہونا اور نعمت کا تمام ہونا خود اس بات کو شائبہ ہے کہ اس دن کوئی اہم واقعہ رونما ہوا ہے جس کی اہمیت کا قرآن انظار کر رہا ہے کہ اس کی وجہ سے خدا کی مرضی حاصل ہوئی اور اسلام پسندیدہ دین بنا یعنی علیؑ کو جانشین بنانے کے بعد دین حق اپنے کمال کو پہنچ گیا اور وحی پیغمبر کے انتخاب سے نعمت تمام ہو گئی۔

حدیث متواتر اور فضیلین کی متفق علیہ و معتبر تاریکی کتابیں اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ آیہ اکملت کہہ... الخ رسول خدا پر غدير غم میں نازل ہوئی یعنی جس دن رسول نے اپنے بعد کے امامت و قیادت کے لئے علیؑ کا اعلان کیا اس دن یہ آیت اتری اور تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ سورہ مائدہ — اسی میں آیت اکملت لکم دینکم ہے — وہ آخری سورہ ہے جو رسول اسلام پر نازل ہوا اس کے بعد کوئی نئی سورت نہیں نازل ہوئی اور یہ سورہ پیغمبر کی زندگی کے آخری دنوں میں نازل ہوا ہے۔

بعض لوگوں کو یہ گمان ہو گیا ہے کہ "الیوم" سے مراد زمانہ نبوت ہے کہ اس دن خدا نے دین کو کمال اور نعمت کو تمام کیا ہے۔ مگر یہ گمان بالکل بے بنیاد ہے۔ حقیقت و واقع سے دور کا بھی لگاؤ نہیں ہے۔ اور نہ یہ تاریخی حقیقت

آپ کے حکم کا نافرمان نہیں ہے۔

یہ پھر نیکے کہا اسے علیؑ انھوں نے تم کو اپنے بعد کے لئے امام و ہادی معین مقرر کیا ہے۔

آیت کے کسی طرح مترسٹ ہے کیونکہ یہ یوم بعثت تو نعمت خدا کی ابتداء کا دن ہے نہ کہ انتہا کا دن ہے۔ اور ان دونوں میں بہت زیادہ تفاوت ہے کجا ابتداء کجا انتہا !
 آیت کہہ رہی ہے آج دین کو کمال بخشا، نعمت کو تمام کیا یعنی جس دن یہ اہم واقعہ ہوا خدا نے اس دن یہ سب کیا۔ حدیث و تاریخ دونوں میں سے کوئی بھی اس نظریہ کی تائید نہیں کرتا کہ یہ آیت بعثت میں اتری۔

واقعہ غدیر اور جس ماموریت کی تفصیل پیغمبر اسلام نے کی تاریخ اسلام میں اس کی بہت زیادہ گونج رہی۔ متعصب اور عبود فکری رکھنے والے مؤرخین کے علاوہ تمام ان مؤرخین نے جن کا نظریہ صرف واقعات کا تحریر کرنا اور تاریخی حقائق کا محفوظ رکھنا تھا سبھوں نے اس داستان کو بیان کیا ہے اور اس کے متعلق جزئیات تک کو بھی نہیں چھوڑا۔

زمانہ رسول سے قریب صدیوں میں اس دن کی مسلمانوں میں بہت شہرت تھی اور متعدد شواہد ایسے موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان اس دن جشن منایا کرتے تھے اور تمام لوگ شرکت کرتے تھے۔
 مشہور مورخ ابن خلکان اخبار ہویں ذی الحجہ کو عید غدیر کے نام سے یاد کرتا ہے۔ - ۱۷۰

مسعودی نے شب ۱۸ ذی الحجہ کو شب عید غدیر کے نام سے ذکر کیا ہے ۱۷۰
 پانچویں صدی ہجری کا مشہور ایرانی دانشمند ابو ریحان بیرونی روز غدیر خرم کو یوم عید شمار کرتا ہے کہ مسلمان اس دن جشن مناتے ہیں۔ - ۱۷۰

۱۷۰ وفیات الاعیان ج ۱ ص ۶ - ۱۷۰ التبیان و الاشراف ص ۲۲ - اور میں نے ص ۲۷ پر دیکھا ہے کہ گلابی
 غدیر اخبار ہویں ذی الحجہ ہے تحریر کی ۱۷۰ اور ان کے بیان کے ساتھ کہ اس دن کا جشن کرتے ہیں کہ نہ جہاں آباد باقیہ ص ۲۲۲

مٹی بن جاتا ہے اور ہر مذاہب کی ایک نئی شکل ہوتی ہے کہ کسی دن وہ نبوت بن کر ابھرنا ہے۔ اور حیران کی غذا ہو کر حیران کے جسم کا ایک جز بن جاتا ہے۔ سیکن اس کا جو ہر ہر محل ثابت رہتا ہے۔ اور ان تمام قرابت کے درمیان وہ مستدام نہیں ہوتا۔

یہاں تک کہ ہمارے نیک اعمال بد سے منتشر ہو سنے والی طاقت کی مختلف شکلیں باہر تیرت کارنگ اختیار کر کے مغز کی کائنات میں محض نظر جاتی ہے۔ اور سعادت و خیر کی حیثیت سے یا شقاوت و مذابہ دائم کی حیثیت سے ہمارے اجسام کی یقینی شکل و صورت اختیار کر لینے کی عالی سورتیں طاقت ہے۔

ہمارے زائے میں خون ٹیکنا بوج کے محققین اور علماء کی کوششیں اس حد تک تو فخر آور ہو چکی ہیں کہ وہ سابق بنی انسان کی آواز کی وجہوں کو واپس لاسکتی ہیں اور وہ ایک مخصوص مدد تک پیچیدہ آلات کے ذریعہ مبین منعت کاروں کی ان آوازوں کو جو بنائی پرانی چیز پر ارتعاش کی صورت میں تھیں، کو بھی واپس لاسکتی ہیں۔

بذاتِ خود یہ طے کامیابیاں بحث کے حق ہر سنے پر دلیل ہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جس سے معاد کے بارے میں غور کیا جاسکتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا نظریہ ہے جو غور و فکر سے معزول ہے اور علمی طریقے سے اس کا اثبات کیا جاسکتا ہے۔ اور جب ایسا ہے تو پھر خدا انسانی جسم کے ذرات جو منتشر ہو چکے ہیں انہیں واپس لا کر دوبارہ زندہ کرنے پر کیوں قادر نہیں ہے؟

قرآن اس حقیقت کی طرف متعدد بار اشارہ کرتا ہے: **وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَفِيهَا نُنْزِلُكُمْ أَثَرًا خَالِدًا** (اس حدیث ۵۵) میں ہم نے اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا اور مرنے کے بعد اس زمین میں تمہارا کالیں گے اور اس سے دوسری بار (قیامت کے دن) تمہیں نکال کر لائیں گے۔ یہ آیت کریمہ ہیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہم خداوندِ عالم کی قوتِ فوقتہ میں غور و فکر کریں۔ اور یہ آیت دیا آخرت میں انسان کے ماضی و مستقبل کو کچھ ایسے انداز سے پیش کر رہی ہے

جو انسان کے مضطرب دل کو سکون دے گا ہے۔ کیونکہ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ موت سے انسان محروم نہیں ہو جاتا کیونکہ ایسا ہونے پر خلعت میں ہر سنے والے قیصرات سے مقصد و حیف ہو کر رو جائیگا۔

یہ بات واضح ہے کہ زندگانی دنیا میں یہ سوچیت نہیں ہے کہ وہ خلعت کی ہفت فانی بن کے اور اگر ہم پر سے (انعام) وجود کو ہنر کا رد یکیں تو سوسم ہر گاہ کہ یہ نتیجہ بہت ہی کمزور ہے یہ اس مقدمہ رفیعہ و عظیمہ کی قیمت نہیں قرار پاسکتی۔

جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ زمین کے کھیندو کی اثرات کو جس سے انسان کا جسم مستغنیا پید ہو کر مٹائی دھسم ہو جاتا ہے اور دوبارہ اسے زندہ نہیں کیا جاسکتا، قرآن انہیں متوجہ کر کے کہتا ہے: **فَقَالُوا أَفَلَا فَعُولُونَ خَلَدْنَا شِقْوَ الْعَجِيبِ - عَاذًا مِّنْهُنَا وَكُنَّا تُسْرًا إِنَّا ذٰلِكَ رَجِيعٌ ۝۴۲ بَعِيدٌ - قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْاَلٰهٰرُ مِنْ مِّنْهُدٍ دَعَيْنَا كَلِمٰتٍ حٰثِیٰۃً - (سورۃ اٰتہ ۳۱، ۳۲)**

پس کفار کہنے لگے یہ تو ایک عجیب چیز ہے۔ بھلا جب ہم مرجائیں گے اور از سر نو مٹی ہو جائیں گے تو پھر یہ دوبارہ زندہ ہونا (مقل ہے) بعید (بات) ہے۔ ان کے اجسام سے زمین جس چیز کو (کھا کھا کر) کم کرتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ اور ہمارے پاس تو قریری یادداشت کتاب (الحق) محفوظ (موجود) ہے۔

جو لوگ مردوں کے زندہ ہونے کی تصدیق نہیں کرتے یہ آیت ان لوگوں کے لئے بیان ہے اور یہ آیت اس بات کی تصریح کر رہی ہے کہ جن کے تکوین میں استعمال شدہ عناصر جو مٹنا تصور کر کے مٹا دیے جاتے ہیں اور خزانہ قدرت میں پلٹ جاتے ہیں وہ ان کی جگہ کو جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ قیامت کے دن ان کے متفرق اجزاء کو ہم جمع کریں گے اور جن کو از سر نو زندہ کریں گے، جسے تم امر محال خیال کرتے ہو۔ یہ اگرچہ ایک جبرہ غالب میں ہے۔ لیکن پھر بھی پہلے کے مثل ہے۔

مصدقہ اسلام میں ایک مرتبہ رسول خدا (ﷺ) معاد کے بارے میں تقریر فرمائی تھے کہ اسے میں

نفوس پر اپنی اولویت کا اقرار ہے یا تو فوراً فرمایا جس کا میں مولیٰ ہوں اس کے علی بھی مولیٰ میں جس کا فطری نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ یہاں بھی مولیٰ یعنی اولیٰ استعمال کیا گیا ہے جو منصب رسولؐ نے اپنے لئے ثابت کیا ہے وہی علیؑ کے لئے اور اگر اولویت کے معنی مراد نہ ہوتے تو پیغمبرؐ کا اپنے لئے اولویت کا اقرار لینا بے معنی ہی بات ہوتی، کیا اس جملہ سے ایک معمولی سی اسلامی دعوتی سمجھ میں آتی ہے؟

اردو کے مشہور شاعر علی حسن صاحب جاسی فرماتے ہیں:

۵۔ چار دہائیوں میں کثرت مولیٰ میری برسوزنی مولانا معنی کہ پیغمبرؐ مولیٰ، مترجم۔ رسولؐ خدا نے ابتدا کلام میں لوگوں کو یہ کہہ کر مخاطب کیا: کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ خدا واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے؟ کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ محمدؐ رسول اللہ ہیں؟ اور جنت و جہنم حق ہے؟ اس سوال کا مقصد اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ انھیں اصول کے ساتھ ایسی ہی ایک اصل کا اور اضافہ کریں؟ کیا پیغمبرؐ کا ہدف اس کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو سمجھائیں علیؑ کی ولایت و خلافت کا اعتراف تینوں اصولوں کی طرح ایک بنیادی چیز کا اعتراف ہے۔ اگر رسولؐ کا مقصد مولیٰ سے محض دوست و مددگار کے ہوتے تو اس اعتبار سے علیؑ کی ولایت ہی طرح سنت اسلامی ہوتی جس طرح دیگر مومنین کی ولایت سنت اسلامی ہے۔ ہمیں علیؑ کی تخصیص کی ضرورت ہی نہیں تھی، بلکہ یہ بات تو ابتداء سے اسلام سے اسلامی اخوت کے الف، با، میں شمار ہے اس لئے کہ یہ کوئی ضروری نہیں تھا کہ اس موضوع کا اعلان اتنے بڑے اجتماع میں کیا جائے اور وہ بھی ان مقدّمات کے ساتھ اور اتنی لمبی چوڑی تقریر کے بعد اور نہ اس کی ضرورت تھی کہ پہلے لوگوں سے اصول سکاتہ کا اقرار کر لیں پھر اس مطلب کو بیان کریں۔

اس کے ساتھ یہ بھی دیکھئے کہ آنحضرتؐ اس نبیہ عظیمہ میں حضرت علیؑ کا نام لینے سے پہلے اپنی موت کے قریب گئے کا ذکر فرماتے ہیں اور خبر دیتے ہیں کہ میں غریب تم لوگوں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ یہ ساری باتیں کمرہ کے رسولؐ کو لوگوں کو یہ سمجھا چاہئے ہیں کہ اسلامی معاشرہ کے رہبر کے مرنے کے بعد جو خلا پیدا ہو گا اس کو پُر کرنے کی ضرورت ہے اور فوراً علیؑ کا تعارف کر کے بتانا چاہئے میں کہ یہی شخص اس خلا کو پُر کر سکتا ہے ورنہ صرف علیؑ کی دوستی یا ان کی مدد رسولؐ اسلام کے بعد پیدا ہونے والے خلا کو پُر نہیں کر سکتی۔ آخر اس شدید گرمی میں ایک لمبی چوڑی تقریر ٹاپیک لاکھ کے طے میں کر کے صرف یہ بتانا کہ میں دوست ہوں اس کے علیؑ بھی دوست ہیں یہ کوئی معقول بات ہے؟ کیا قرآن نے مومنین کو ایک دوسرے کا بھائی اور دوست نہیں کہا ہے؟ اور ایک دوسرے کو بھائی کی حیثیت سے متعارف نہیں کرایا ہے؟ حجت سب قرآن پہلے کر چکا ہے تو اس شدید گرمی میں اس کو دہرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لئے ایسی حالت میں اور اس عظیم حادثہ کے پیش نظر رسولؐ خدا نے اس کے لئے جتنی اہمیت دئی اور جتنی مقدمات پیش کئے ان سب کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا کہ صرف علیؑ کی محبت کا اظہار مقصود تھا۔ عقل پرانے والی بات نہیں ہے۔ ایک اور بات دیکھئے رسولؐ کا خطبہ ختم ہونے کے بعد اصحاب رسولؐ کا حضرت علیؑ کے پاس تانا باندا جانا اور ولایت نامہ کی تبریک و تہنیت پیش کرنا اور مستقل نماز مغرب تک اس سلسلہ کا چلنے رہنا خود قمریہ ہے کہ رسولؐ نے علیؑ کی جانشینی کا اعلان کیا تھا۔ اور یہ بھی دیکھئے کہ مبارکباد دینے والوں میں ابو بکر و عمر

لے پاپس، قمریہ، آیت، سلسلہ پاپس، تجربات، آیت۔

طلو، زبیر بھی تھے بلکہ سب سے پہلے عمر حضرت علیؑ کے پاس آئے اور کہنے لگے :
 مبارک ہو مبارک ہو علیؑ تم تو میرے اور تمام مومنین دوسو سات کے مولیٰ ہو گئے
 حضرت علیؑ کو قیادت و جانشینی کے علاوہ کون سا دوسرا منصب عطا کیا گیا تھا۔
 جس پر مبارکباد پیش کی جا رہی ہے؟ کیا حضرت علیؑ کی محبت اس وقت تک مسلمانوں
 سے مخفی تھی؟

پیغمبرؐ کے مشہور شاگرد حسان بن ثابتؓ بھی اس جمع میں موجود تھے انھوں نے
 مولیٰ کے معنی امامت و ولایت کے کہا کچھ اور اپنے اشعار میں کہا:
 هُنَا اَعْدَا قَوْمًا عَلِيٌّ مَوْلَانِي فَصَبْتُكَ مِنْ بَعْدِ كَيْدِ اَوْدَهَادِيَا
 پیغمبرؐ نے علیؑ سے کہا انھوں میں نے تم کو بعد کے لئے امام باری بنا دیا ہے
 بعد کی صدیوں والے شعراء اور اوباد جو زبان عرب کے استاد مانے جاتے تھے
 انھوں نے بھی سوائے اسلام کی گفتگو کا مقصد امامت و ولایت کے علاوہ اور کچھ نہیں
 سمجھا۔

”نور“، یہی بات کہ مولیٰ بمعنی اولیٰ بالتصرف استعمال ہی نہیں ہوا ہے۔ تو
 یہ غلط ہے متنبیؒ کہتا ہے:

تَرْفُقُ اَيْهَا الْمَوْلَىٰ عَلَيْهِمْ
 فَإِنَّ الرِّفْقَ بِالْجَانِي عِتْلَبُ

اسناد احمد ج ۲ ص ۲۸۱، ہونو بن عمر ص ۲۸۱، تفسیر طبری ج ۲ ص ۴۷۷، سرائیہ ابن عمر ج ۱ ص ۹
 تفسیر قرطبی ج ۲ ص ۶۳۶، فرید السملین مولوی باب ۱۳، ابیہ و النہایہ ابن کثیر
 شافعی ج ۵ ص ۲۸، فصول المہمہ ابن مبارک ص ۲۵، ریاض الصغریہ
 ج ۲ ص ۱۶۶۔

اس میں مولیٰ کے معنی اولیٰ بالتصرف کے علاوہ کچھ میں ہی نہیں۔ بہتر مضمون۔

اگر انسان کھلے ذہن کے ساتھ تعصب کی بیلنک ادا کر رسولؐ کے پورے خطبے پر توجہ کرے اور موجودہ شواہد و قرآن میں دقت نظر سے کام لے تو حضرت علیؑ کے لئے جو لفظ مولیٰ استعمال ہوئی ہے اس کے معنی اولیٰ بالتصرف اور ولایت مطلقہ کے کچھ اور کچھ ہی میں نہ آئیں گے۔

اب رہی یہ بات کہ حضرت علیؑ کے لئے غدیر میں رسولؐ اکرم نے لفظ فرمانروا کیوں نہیں استعمال کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آنحضرت لفظ امیر کو زیادہ تر مشکل نظامی اور امور حج کی سرپرستی کے لئے استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اور امور امت کے ادارے کے لئے لفظ ولایت و سرپرستی کا استعمال فرماتے تھے اور اپنے لئے مسلمانوں کے ولی کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ اور چونکہ حضرت علیؑ کو امور امت اور لوگوں کے ادارے کے لئے اپنا قائم مقام نامزد کر رہے تھے اس لئے جیسے اپنے لئے ولی کا لفظ استعمال کرتے تھے حضرت علیؑ کے لئے بھی اسی لفظ کو استعمال فرمایا۔ اور فرمانروا کی لفظ نہ تو قرآن نے اپنے رسولؐ کے لئے استعمال کی ہے اور نہ رسولؐ خدا نے کسی حدیث میں۔ اپنے لئے استعمال فرمایا ہے۔ اس لئے حضرت علیؑ کے لئے فرمانروا کی لفظ نہیں استعمال کی۔ قرآن نے لفظ ولی و سرپرست کو خدا اور رسولؐ کے ساتھ ان مومنین کے لئے استعمال کیا جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ

الزَّكَاةَ وَهُمْ سَاكِنُونَ ؕ رِبِّ شَٰمِلٌ ۝ ۵۵ ؕ

”اے ایمان دارو! تمہارے والی و سرپرست صرف یہی ہیں خدا اور اسکا رسولؐ اور وہ مومنین جو پابندی سے نازا کرتے ہیں اور حالت رکوع میں رکوع چیتے ہیں۔

درحقیقت رسولؐ اسلام جو مسلمانوں کے سرپرست ہیں، کاکامت اسلامی سے رابطہ باپ بیٹے کا رابطہ ہے جو امت اسلامی کے مصالح کی حفاظت کرتا ہے ان دونوں کے درمیان حاکم و محکوم والا رابطہ نہیں ہے۔

اسی طرح رسولؐ کی طرف سے حضرت علیؑ کے لئے خلیفہ و جانشین کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جانشین بنانے والے کے جانے کے بعد جانشین کی پیروی و اطاعت واجب و لازم ہوتی ہے لیکن رسولؐ اکرمؐ کا نظریہ یہ تھا کہ میری زندگی میں بھی علیؑ کی اطاعت مسلمانوں پر واجب ہے اس لئے حضرت علیؑ کو سرپرست کے لفظ سے یاد فرمایا کہ جس میں حیات رسولؐ اور امت رسولؐ کے بعد بھی جانشینی مضمّن ہے اور حدیث غدیر کی بنا پر حضرت علیؑ نائب رسولؐ ہیں اور رسولؐ کی طرح مسلمانوں کے سرپرست بھی ہیں۔

”ترمذی“ نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے کہ رسولؐ خدا نے فرمایا: علیؑ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں علیؑ کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے کہ میری طرف سے کوئی کام کرے ۵۶

۱۔ سنی کوشیو غفرلہ کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ آیت حضرت علیؑ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔

۵۶ سنن ترمذی ج ۵ ص ۱۰۰، سنن ابن ماجہ ج ۱ ص ۴۴، مسند احمد ج ۲ ص ۱۶۴۔ ۱۶۵

حاکم نے مستدرک میں رسول خدا سے نقل کیا جبکہ رسولؐ نے فرمایا :
 جس نے میری پیروی کی اس نے خدا کی اطاعت کی اور جس نے میری
 نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی، اور جس نے علیؑ کی اطاعت کی اس نے
 درحقیقت میری اطاعت کی اور جس نے علیؑ کے حکم سے سرتابی کی اس نے میری
 نافرمانی کی۔ ۱۷

بنا بریں جب رسول خدا نے مسلمانوں سے فرمایا : میری طرح علیؑ تمام
 مسلمانوں کے سرپرست ہیں اور ان کی پیروی میری پیروی ہے تو درحقیقت علوی
 رہبری و زمامداری کو حضرت علیؑ کے لئے خود اپنی جگہ پر معین و ثابت کر کے مسلمانوں
 کو اطلاع دی ہے اور لوگوں کو علیؑ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔

ایک شیعوادانشمند تحریر کرتا ہے : میں بڑے خلوص کے ساتھ عرض
 کر رہا ہوں کہ اگر پیغمبر اسلام نے غدیر کے دن لوگوں کے مجمع میں اس طرح فرمایا
 ہوتا : جس کا میں ہوں ابو بکر اس کے معنی ہیں خداوند اجوا ابو بکر کو
 دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ اور جو ابو بکر کو دشمن رکھے تو مجھ کو
 دشمن رکھ۔ ! تو میں بنو کسی شک و تردید کے یہ یقین کر لیتا کہ آنحضرتؐ
 نے ابو بکر کو اپنا خلیفہ معین کیا ہے۔ اور نہ میں یہ تصور کر سکتا ہوں کہ مسلمانوں
 کو اس سلسلہ میں کسی قسم کا شک ہوتا بلکہ سب ہی یقین کر لیتے، مگر رسولؐ فرما دیتے
 ابو بکر و سرور کی بنیست زیادہ سزاوار ہیں۔ اور قرآن گمراہی سے بچانے والا
 ہے۔ تو ابو بکر کے بارے میں کسی چون و چرا کی گنجائش ہی باقی نہ رہتی۔

۱۷ مستدرک حاکم ج ۲ ص ۱۲۸

میراثی چاہتا ہے کہ میں آپ حضرات کو اس بات کی طرف متوجہ کروں کہ پیغمبرؐ نے غدیر کے دن جو حدیث (مَنْ كَفَرَ بِالْإِيمَانِ فِى هَؤُلَاءِ نَحْنُ مُسْلِمُونَ) کو اس حدیث سے علیؑ کی جانشینی کو ثابت کرنے میں جو تردد ہے وہ تعصب یا دشمنی کی بنا پر نہیں ہے۔ بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پرورش ایسے حوالے میں ہوئی ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ رسولؐ نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا اسی عقیدہ پر یہ لوگ پہنچنے سے حیران ہوئے ہیں اس لئے ان کے لئے سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ علیؑ کی جانشینی اور اس عقیدہ میں جمع نہیں کیا جاسکتا اس لئے یہ لوگ حدیث غدیر کی دلالت میں آئیں یا نہیں کرتے ہیں۔

البتہ اس احتمال کو رد نہیں کیا جاسکتا کہ آنحضرتؐ کے انتقال کے بعد خلیفہ کے انتخاب میں بعض اصحاب رسولؐ نے جان بوجھ کر دستور رسولؐ کی مخالفت نہیں کی۔ بلکہ اپنے حساب میں اشتباہ کر گئے اور انکو یہ خیال ہوا کہ امت کی رہبری کا مسئلہ دنیاوی مسئلہ ہے۔ لہذا ان کو اختیار ہے کہ پیغمبرؐ کے منتخب کئے ہوئے شخص کو چھوڑ کر امت اسلامی کے عمومی مصالح کے ادارہ کے لئے کسی دوسرے شخص کو منتخب کر لیں۔

اس قسم کے اصحاب کا خیال یہ تھا کہ پیغمبر اسلامؐ نے حضرت علیؑ علیہ السلام کا جوازِ انتخاب کیا ہے وہ بھی اجتماعی مسائل کا ایک جزو ہے۔ اور اجتماعی مسائل کے سلسلہ میں آنحضرتؐ اکثر اوقات اپنے اصحاب سے مشورہ کر رہا کرتے تھے اس لئے یہ مسئلہ بھی مشورہ سے طے ہو سکتا ہے اور یہ لوگ پیغمبرؐ کے مقصد کے تمام

پہلوؤں سے واقف بھی نہیں تھے اور نہ ہی یہ لوگ انتخاب کے عوار
 کو سوچ سکتے تھے۔ اس لئے اس اشتباہ میں مبتلا ہو گئے۔

شوریٰ میں جب عبد الرحمن بن عوف نے عثمان کی خلافت کیلئے اپنا مسلمان ظاہر کیا تو حضرت علیؑ نے فرمایا: میں کسی حقیقت تمہارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میں تم سب لوگوں کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ میرے علاوہ کوئی ایسا ہے جس کے بارے میں رسول خداؐ نے فرمایا ہو جس کا میں موتی ہوں اس کے علی موتی میں، خداوندِ اہو علی کو دوست رکھے تو بھی اس کو دوست رکھے۔ اور جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس کو دشمن رکھے۔ حلفِ زین اس بات کو غائب لوگوں تک پہنچا دیں! اس پر تمام لوگوں نے کہا اے علیؑ یہ بات تمہارے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ ۱۷

مجاہد کے تیس آدمیوں کی مسجدِ رجبہ میں غدیر کے سلسلے میں گواہی دینا کی سلسلہ ہے، مورخین کا بیان ہے: ایک دن رجبہ کے جامع مسجد میں عظیم الشان اجتماع کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے حضرت علیؑ نے فرمایا: مسلمانو! میں تم لوگوں کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ تم میں سے جو لوگ غدیر خم میں موجود رہے ہوں اور آنحضرتؐ سے میری جانشینی کی خبر اپنے کانوں سے سنی ہو اور لوگوں نے جو میری اس کے بعد بیعت کی تھی اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو وہ کھڑے ہو جائیں اور اس کی گواہی دیں:

حضرت کے قسم دہندگان مجمع تیس آدمیوں نے اللہ کو بلند آواز سے واقد غدیر کی گواہی دی ۱۸ ایک دوسری روایت میں ہے کہ بیعت سے لوگوں نے اٹھ کر گواہی دی۔ ۱۹

۱۷ مناقب خواجہ زکی خانی ص ۲۱۷ عہ جس میں ۱۲ آدمی ہدی تھے

۱۸ ریاض النفرہ ج ۲ ص ۱۶۲ تا ۱۶۳ ابن کثیر ج ۵ ص ۲۱۱، مسند احمد حنبلی ص ۱۱۸، ۱۱۹

۱۹ مسند احمد حنبلی ج ۲ ص ۲۷۷ تاریخ ابن کثیر ج ۵ ص ۲۱۳

مسجدِ حرمہ میں لوگوں کا اجتماع اور واقعہ غدیر کی گواہی ۳۵ھ ہجری میں حضرت علیؑ کے دورِ خلافت میں واقع ہوئی اور واقعہ غدیر سلسلہ میں واقع ہوا تھا اس طرح جامعِ حرمہ اور واقعہ غدیر کے درمیان ۲۵ سال کا فاصلہ تھا۔

ظاہری بات ہے کہ جو قتالی صدی کا فاصلہ بہت ہوتا ہے اس مدت میں بہت سے بوڑھے صحابی سرچکے تھے خلفاء کے زمانہ میں جو جنگیں ہوئی ہیں ان میں بہت سے صحابی شہید ہو چکے تھے بہت سے صحابی ایسے تھے جو ابھر اُدھر منتشر تھے سب کوفہ کے اندر موجود نہ تھے اس لئے اس تاریکی کو ابھی کی اہمیت واقعہ غدیر کے سلسلہ میں بہت واضح و روشن ہے۔

امدینِ جنبل تحریر کرتے ہیں: اس کے باوجود بھی تین آدمیوں نے گواہی نہیں دی حالانکہ یہ تینوں غدیر میں موجود تھے حضرت علیؑ نے ان تینوں پر نفرین کی اور یہ تینوں گرفتار لاہور لے گئے۔
ابو طفیل کا بیان ہے :

میں جب رجبہ سے نکلا تو میرے دل میں یہ احساس تھا کہ آخر کیا بات ہے کہ امت کی اکثریت نے اس حدیث پر عمل کیوں نہیں کیا؟ اس لئے میں نے زید بن ارقم سے ملاقات کر کے کہا: میں نے حضرت علیؑ کو ایسا ایسا کہتے ہوئے سنا ہے۔ اسی پر زید نے کہا: یہ حقیقت قابلِ شک نہیں ہے اس کو تو میں نے بھی پیغمبرؐ سے سنا ہے۔

۱۔ المراجعات ص ۱۸۹

۲۔ مسند احمد جنبل ج ۱ ص ۱۱۹، معارف ابن قتیبہ ص ۱۹

۳۔ سنن ابن ماجہ ج ۲ ص ۲

حضرت علیؑ کا حدیث غدیر سے استدلال صرف انہیں مواقع کے لئے مخصوص نہیں ہے بلکہ حضرت علیؑ مسلسل حدیث غدیر سے جنگ میں جنگ صفین اور کوفہ میں استدلال فرماتے رہے ہیں۔ خود مسجد نبویؐ میں دو سو سر اور دہ ہزارین و انصار کے درمیان کئی مرتبہ تکرار فرمایا ہے۔ ۱

اس کے علاوہ کچھ ایسے اسباب پیدا ہو گئے کہ سقیفہ کی کارروائی کے بعد حضرت علیؑ نے شدید رد عمل کا اظہار نہیں فرمایا بلکہ صبر و حکیمانہ کامیابیاں کر خود ہی فرماتے ہیں: **فَصَبَرْتُ وَفِي الْعَيْنِ قَذَى وَفِي الْحَلْقِ شَجَى** ۲ مسئلہ کی مزید وضاحت کے لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ علامہ شرف الدین کا وہ جواب جو شیخ سلیم ہنری کے خط کے جواب میں تحریر کیا ہے یہاں پر نقل کر دیا جائے:

”تمام لوگ جانتے ہیں کہ حضرت علیؑ اور ان کے چاہنے والے بنی ہاشم ہوں یا غیر بنی ہاشم ابو بکر کی بیعت کے وقت سقیفہ میں موجود ہی نہ تھے وہاں ان حضرات نے قدم بھی نہیں رکھا یہ حضرات تو رسول اسلامؐ کی تجسیم و تکفین میں مشغول تھے جو ایک واجب امر تھا اس کے علاوہ ان کے ذہنوں میں کوئی دوسری بات تھی ہی نہیں۔ پیغمبرؐ کو ابھی دفن بھی نہیں کیا گیا تھا کہ اہل سقیفہ نے اپنا مقصد پورا کر لیا۔ بیعت ابو بکر کر لی اور ابو بکر سے محکم عہد و پیمان باندھ لیا اور مخصوص دورہ اندیشی کی بنا پر اس بات پر متفق ہو گئے کہ حکومت کو فزود کرنے کے لئے

جو بھی اقدام کیا جائے اس کا ڈنک کر مقابلہ کریں۔

پس حضرت علیؓ میں تھے کہاں جو لوگوں کے سامنے استدلال کرتے؟ اور بیعت کے بعد لوگوں نے کب حضرت علیؓ کو استدلال کرنے کا موقع دیا؟ ایک طرف زیر کی سیاست بازی سے اور دوسری طرف سختی و ظلم و جبر سے کام لیا گیا۔ غور ہمارے زمانے میں کیا چند آدمی حکومت کا تختہ پلٹنے کے لئے اقدام کر سکتے ہیں؟ اور حکومت کو شکست دے سکتے ہیں؟ اور اگر کوئی ایسا ارادہ کرے تو کیا افراتفرات حکومت اس کو آزاد چھوڑ دینگے؟ افسوس...! افسوس...! ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر آپؐ گذشتہ زمانہ کا قیاس اپنے زمانہ پر کیجئے۔ گوگ تو وہی گوگ ہیں۔ زمانہ بھی وہی زمانہ ہے اس کے علاوہ اگر حضرت علیؓ کچھ کرتے تو اس کا نتیجہ فتنہ و فساد اور ان کے حق کی بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوتا جبکہ حضرت علیؓ کی نظر میں اس اسلام کو جو توحید کی حفاظت ہی سب سے اہم مقصد تھا، حضرت علیؓ اس وقت بہت بڑی مصیبت میں گرفتار تھے نہ جائے فتنہ نہ پائے ماندن وانی مثل تھی وہ عظیم بوجھ کی سنگینی کا شدت سے احساس کر رہے تھے۔ ایک طرف تو نفس و وصیت کی بنیاد پر اسلام کی خلافت آپؐ سے تخت نشینی کی فریاد کر رہی تھی۔ اور ایسے جگر خراش نالوں سے فریاد کر رہی تھی کہ پتھر کادل بھی پھسل جائے دوسری طرف فتنے، سرکشی، احکامات کی نامساعدگی آپؐ کو متوجہ کر رہی تھی۔ کہ تخت خلافت کے حصول کی کوشش نہ کیجئے گا ورنہ جزیرہ العرب۔ درہم برہم ہو جائے گا لوگ اس لئے پاؤں پلٹ جائیں گے، اسلام پھلنے پھولنے سے پہلے باد خزاں کی نذر ہو جائے گا مدینہ کے منافقین کا سلسلہ مستقل

تھا پیغمبر کی وفات کے بعد یہ لوگ پھر خلافت پکڑ گئے تھے اس وقت مسلمانوں کی حالت بھیڑوں کے اس گھمٹے کے مانند تھی جو سردیوں کی تاریک راتوں میں سیلاب کا شکار ہو جائے کہ اگر کسی جگہ رہتا ہے تو سیلاب بہا لے جاتا گا وہاں سے بھاگتا ہے تو چاروں طرف بھیڑے ہوئے خونخوار دندے اس کو پھاڑ کھائیں گے۔

سیلہ کذاب، طلحہ بن خویلد، سجال، جہنت، حادث اور ان کے حوالی موالی اسلام کے فنا کرنے، اور مسلمانوں کو ہر گندہ کرنے کے چکر میں الگ الگ الگ گائے بیٹھے تھے۔

ان سب باتوں کے علاوہ ایران و روم کی دو عظیم سلطنتیں اور دیگر چھوٹی موٹی حکومتیں اسلام کے تباہ کرنے کی فکر میں تھیں بہت سے دوسرے لوگ جو حضرت محمدؐ اور ان کے اصحابؓ سے کینہ رکھتے تھے وہ اپنے استقام کی آگ بکھلنے کے لئے ہمہ وقت اور ہر طریقہ سے اسلام کا تیا پانچ کر ڈالنا چاہتے تھے کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے رسول اسلامؐ کے مرنے کے بعد فضا ابھی خامی ہموار ہو چکی ہے۔

ان حالات میں حضرت علیؑ علیہ السلام ایک دردناک پرکھڑے تھے ظاہری بات ہے کہ حضرت علیؑ جیسا شخص اپنے حق خلافت کو اسلام اور مسلمانوں کے لئے خائفہ کر رہے گا۔ لیکن عین اس حالت میں کہ جب حضرت علیؑ اپنے حق کی قربانی دے رہے تھے یہ بھی چاہتے تھے کہ جن لوگوں نے آپ کے حق پر ڈاک ڈالا تھا ان کو یہ بھی بتا دیں کہ خلافت صرف میرا حق ہے مگر اس احتجاج کو اس طرح پیش کرنا چاہتے تھے جس سے مسلمانوں کا اتحاد پارہ نہ

ہو جائے۔ اور کوئی فتنہ نہ کھڑا ہونے پائے، نہ دشمن کس سے کوئی فائدہ اٹھا سکے کس لئے آپ خانہ نشین ہو گئے کسی کی بیعت نہیں کی۔ لیکن صاحبانِ اقتدار نے جبکہ کر کے حضرت کو ان کے گھر سے نکالا اور سجد میں لائے اور اس سلسلہ میں بھی حضرت نے ان کو خونریزی کا موقع نہیں دیا۔ اب اگر حضرت علیؑ خانہ نشین نہ ہو جاتے اور خود ہی جا کر بیعت کر لیتے تو ان کے خلاف پر کوئی دلیل نہ رہتی اور نہ ان کے شیعوں کے پاس کوئی سببان ہوتا۔!

لیکن حضرت علیؑ نے یہ رویہ اختیار کر کے دو اہم کام انجام دیدے: ایک تو اسلام کی حفاظت و نگہبانی کر لی۔ دوسرے اسلام کے اندر خلافتِ حق کی شرعی صورت کو بھی بچا لیا، اس کو بر باد نہیں ہونے دیا۔ اور چونکہ حضرت علیؑ نے محسوس کر لیا تھا کہ اسلام کی بقا اس وقت جنگ نہ کرنے اور خلفاء سے مصالحت کرنے پر موقوف ہے اس لئے آپؑ ایسا کر ڈالا اور یہ سب صرف اس لئے تھا کہ شریعت بچ جائے۔ دین محفوظ ہو جائے۔

اور جب کبھی واجبِ عقلی و شرعی کے مطابق اہم و بہم میں تعارض پیدا ہو جائے تو ہم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اہم کو اختیار کر لیتے ہیں آپؑ نے بھی اپنے منصبِ حق سے چشم پوشی کر کے اہم چیز یعنی اسلام کو بچا لیا۔ یہی وہ حالات تھے جن کی بنا پر حضرتؑ نے تلوار نہیں اٹھائی اور۔

دھواں دھار تقریروں کے استدلال سے تو مولود نظامِ اسلام میں گڑبڑی نہیں پھیلانی۔ اسی لئے خود حضرت علیؑ ان کی اولاد، ان کے دانشمند و دوست و محب حضرات نے اس لان سے ترجیح تک زمان و مکان کا لحاظ رکھتے

ہوئے حکیمانہ رکش کے ساتھ پیغمبرؐ کی وصیتوں کو یاد کرتے رہے ہیں۔
 اور احادیث رسولؐ نشر کرتے رہے ہیں جیسا کہ محققین و دانشمند حضرات
 اس کی گواہی دیں گے۔ لے

حضرت علیؑ کا قیمتی موقف

صرف غدیری ایک ایسی جگہ نہیں ہے جہاں حضور سرور کائنات نے بھرے مجمع میں اپنے بعد کے لئے حضرت علیؑ کی جانشینی کا اعلان کیا ہو بلکہ بشت کے تیسرے سال جب حکم الہی ہوا کہ تبلیغ اسلام آشکارا طور پر کیجئے تو آپ نے اپنے بعد کے لئے علیؑ کی جانشینی کا اعلان کیا تھا کیونکہ نبیوں کا یہ حال تھا کہ رسول اکرمؐ پوشیدہ طور پر تبلیغ اسلام کرتے رہتے تھے یہ حال حکم آیا **وَإِنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ** سے اسے رسول تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو (عذاب خدا سے ڈراؤ۔ یعنی علیؑ کا اعلان تبلیغ کرو۔

اس وقت رسولؐ نے حضرت علیؑ سے کہا قریش کے چالیس رشتہ داروں کی دعوت کرو۔ اس دعوت میں پیغمبر اسلامؐ کے چالیس رشتہ دار شریک ہوئے پہلے دن تو ابولہب کی بے ہودہ دشمنی اور کشتن گوئی سے مجلس درہم برہم ہو گئی دوسرے دن بھی اتنے ہی لوگوں کی دعوت دی گئی کھانا کھانے کے بعد جب غذائے فکری و روحانی کی نوبت آئی تو رسول اکرمؐ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور حمد و ثنائے الہی کے بعد فرمایا :

میں قسم کھا کے کہتا ہوں خدا نے یکتا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور مجھے اسی کی طرف سے تمہارے اور پوری انسانیت کے لئے رسول بنا کر

بھیجا گیا ہے۔ میں تمہارے لئے خیر دنیا و آخرت لے کے آیا ہوں، میرے
خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم کو ایمان اسلام کی طرف دعوت دوں اور خوشخبری دوں
کہ آپ لوگوں میں سے جو میری دعوت کو پہلے قبول کرے گا اور امر رسالت میں
میری مدد کرے گا وہی میرا وحی اور بھائی اور میرے مرنے کے بعد میرا جانشین
ہوگا۔

حاضرین بزم پر یہ گفتگو بہت گراں گزری اس تقریر نے ان کے شیشہ
غزور کو چکنا چور کر دیا معلوم ہوتا ہے جیسے حق کی آواز اور صدائے رسالت،
صد البحر اثابت ہو گئی کہ ناکہ علیؑ کی آواز ابھری: اے محمدؐ میں خدا سے یکساں اور
آپ کی رسالت پر ایمان لاتا ہوں۔ اور بت پیرستی سے سبزاری اختیار کرتا
ہوں۔

رسول اسلام نے حضرت علیؑ سے کہا تم اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ اس کے بعد
دوبارہ دوسرا بارہ پھر اسی جگہ کی تکرار فرمائی لیکن آواز حق نے کسی کے دل پر
مثبت اثر نہیں چھوڑا۔ حضرت علیؑ کے علاوہ کسی نے مثبت جواب نہیں
دیا۔ حضرت علیؑ نے دعوت الہی کے قبول کرنے اور پیغمبرؐ کی موافقت
کرنے میں تاخیر نہیں کی اور ایسے وقت میں اقرار کیا جب آپ جو انی کی
سرحدوں سے قریب ہو رہے تھے۔ تمام لوگوں کی خاموشی کے باوجود
حضرت علیؑ نے دوبارہ اللہ کرا کھڑے حضرت کے پیغام پر لبیک کہا اس وقت
پیغمبرؐ نے مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

علیؑ میرے بھائی، میرے وحی، تم میں میرے جانشین ہیں، ان کی
اطاعت و پیروی کرو اور ان کی بات مانو۔ لے صفا آئندہ پر

اس فقر پر کار عمل مہمانوں پر بہت سخت ہوا اور ان لوگوں نے جلتے سے اس طرح واک آؤٹ کیا جو کسی بھی طرح مناسب نہیں تھا۔

تاریخ کا یہ واقعہ اتنا مشہور اور واضح و روشن ہے کہ متدین قسم کے فوجین کا تو ذکر ہی کیا ہے تنک فطر موحین نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ اور اس کے انکار کی جرات نہیں کر سکے۔

ان خطرناک وحاس ترین لمحات میں پیغمبرؐ اپنے کو تنہا محسوس کر رہے تھے۔ اور ایک لمحے یا دو لمحاتور مددگار کی ضرورت کا شدت سے احساس کر رہے تھے جو آپؐ کی پشت پناہی کر سکے اور طاقت بھی ایسی ہو جو اپنے کو پیغمبرؐ فنا کر دے اور پیادری، اخلاص، خدا ترسی میں واحد و یگانہ ہو، علم و حکمت سے سرشار ہو، ہوا و کوس نفسانی سے دور ہو اور انتہا یہ ہے کہ آنحضرتؐ کے بعد ان کا جانشین بن سکے۔

اتنی بات تو رسولؐ خدا حتیٰ طور سے جانتے تھے کہ ہمارے سرشتہ داروں میں اگر کسی نے ہماری دعوت قبول بھی کر لی اور اسلام کا گرویدہ بھی ہو گیا پھر بھی وہ پیمانہ ہمکاری باندھنے پر برگزیدہ نہ ہو گا۔ اور عرب کے تمام گروہوں۔ (بت پستوں، یہودیوں، عیسائیوں) سے مقابلہ کے لئے کسی قیمت پر

حاشیہ موجود شدہ۔ مسند احمد، ج ۱ ص ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲،

تیار نہ ہوگا۔ کیونکہ اس قسم کے پیمانہ بندی کا مطلب مسلسل جنگ و جدال اور تمام عربوں کی طرف سے بے واسطہ ہو جانا ہے۔ اس لئے کہ کچھ بھی ہو جائے عرب اپنے عقائد کو بدل کر بت پرستی چھوڑ دینے پر کبھی بھی تیار نہ ہوں گے اور طبعاً اس قسم کی پیشکش کا مطلب ان سے ہمیشہ کی دشمنی مول لینا ہے اور اس کا نتیجہ دائمی جنگ و جدال کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ بلکہ ایسے تصادم کا بھی امکان ہے جس میں پیغمبر کے اموال ان کی اور ان کے متعلقین کی جائیں بھی تلف ہو جائیں۔ اس لئے ان نامساعد حالات میں جو شخص اپنے کو روک ٹوکنا کے لئے ڈھال بنائے گا اور جان دینے کے لئے تیار ہوگا وہ ایک غیر معمولی شخص ہوگا۔ اور یہ بات بھی شک سے بالا ہے کہ پیغمبر کے قریب داروں میں کسی کے اندر یہ خصوصیات نہیں تھیں تھیں۔ صرف ایک حضرت علیؑ تھے جنہوں نے مدد کا وعدہ کیا اور یہ حقیقت ہے کہ بعد کے حالات و واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ علیؑ اپنے قول کے پچھے، انہوں میں سے کسی، ایک بے مثل و غیر معمولی شخصیت کے حال تھے۔

اور میں سے رسول اسلام کے اس دن والے پیغام کی اہمیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آپؐ نے کیوں ایسے شخص کو اپنا دلی و جانین بنانے کا اقرار کیا جس نے مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔

چونکہ پیغمبرؐ خواہش ہو اور ہوس سے کچھ نہیں کہتے جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ وحی پروردگارؐ ہوتی ہے۔ لہ

اس قرآنی نکتہ کے پیش نظر اول روز تبلیغ ہی امت کی رہبری

۱۰۰ باب ۲۰۲

وزعامت کے لئے حضرت علیؑ کو منتخب و معین کر دیا اور اس مسئلہ کو
اسی دن ختم کر دیا۔

اس حدیث کی دلالت براہ راست اس بات پر ہوتی ہے کہ جانشینی
رسول کا مسئلہ عوام کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ جس کو چاہیں اس عظیم ترین
مرتبہ پر فائز کر دیں بلکہ اس کا تعلق صرف اور صرف خدا و رسول سے ہے
اور یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ جس دن مخصوص رشتہ داروں کی دعوت کی گئی اسی
دن اور اسی بنبرم میں امامت و نبوت دونوں کا اعلان کر دیا گیا۔
ابن ہشام مورخ تحریر کرتا ہے :

تمام مردوں میں علیؑ ابن ابیطالب پہلے مرد تھے جو پیغمبر پر ایمان
لائے ان کے ساتھ ناز پیڑھی اور رسول جو چیزیں خدا کی طرف سے لیکر
آئے تھے اس کی تصدیق کی حالانکہ اس وقت آپؐ کی عمر صرف دس
سال تھی۔ ۱۷

انس بن مالک کہتے ہیں : دو شبہ کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
ہوئے۔ اور شبہ کو حضرت علیؑ ایمان لائے۔ ۱۸
ابن ماجہ نے اپنی سنن میں لکھا ہے۔ اور حاکم نے مستدرک میں
روایت کی ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا :
میں خدا کا بندہ رسول خدا کا بھائی ہوں۔ صدیق اکبر ہوں میرے ملاوہ

۱۷ سیرۃ ابن ہشام ج ۱ ص ۲۲۵

۱۸ مستدرک حاکم ج ۲ ص ۱۱۲

کسی نے اس کا دعویٰ کیا تو وہ جھوٹا ہے میں نے تمام لوگوں سے سات سال پہلے نماز پڑھی ہے۔

رسول اکرم نے متعدد مرتبہ مناسب مواقع پر لوگوں کے گوشزد کر دیا تھا کہ امت کی رہبری کا مسئلہ خدا کے ہاتھ میں ہے میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔

لہری نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے :

سرداران قبائل میں سے ایک سردار جس کا نام انھیں تھا اس نے اس شرط کے ساتھ رسول اکرم کی بیعت کرنی چاہی کہ آپ اپنے بعد میری رہبری و قیادت کا وعدہ کریں تو مسلمان ہونے کو تیار ہوں۔ پیغمبر نے جواب دیا :

رہبری و قیادت کا مسئلہ مجھ سے نہیں، خدا سے متعلق ہے۔ خدا جس کو چاہے جس کا معین کرے گا۔ !

انھیں نے جواب میں کہلادیا : یہ بات میرے لیے جس سے باہر ہے کہ رنج و مصیبت میں برداشت کروں اور رہبری و پیشوائی دوسرے کے حصہ میں آئے۔

اسی بنا پر سچی بات ہم کہتے ہیں کہ جس کو خدا اور رسول نے منتخب کیا ہو اس پر لوگوں کے منتخب کئے ہوئے شخص کو کیونکر مقدم کر دیں؟ کیا ایسے انسان کو دوسروں کی سرپرستی میں دیا جاسکتا ہے؟ کیا ایسا شخص دوسروں

۱۔ مستند حکام ج ۲ ص ۱۱۲، ابن ماجہ ص ۲۴ حدیث ۱۱۲۔ ۲۔ تاریخ طبری ج ۲ ص ۱۷۲

کی پیروی و اطاعت کرے یہ معقول ہے؟ جبکہ قرآن بے انکس دہل اعلان کر رہا ہے: خدا اور رسولؐ کے مقابلہ میں کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے جو خدا اور رسولؐ کی نافرمانی کرے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ لہ

لہذا خدا جس شخصیت کو بھی امت کی رہبری کے لئے منتخب کر دے وہی خلیفہ ہے چاہے اس کو تخت حکومت تک پہنچنے میں ہزاروں روڑے اٹکائیں۔ جیسے اگر خدا کسی کو نبی یا رسولؐ نامزد کر دے تو وہ ہے شخص نئی در رسولؐ ہوگا۔ چاہے کوئی ایمان لائے یا نہ لائے کوئی اطاعت کرے یا نہ کرے۔

● ● ●
رسولؐ اسلام ایک اور مقام پر حضرت علیؑ کی ولایت امت اسلامی کے لئے ہے۔ اس مطلب کو ظاہر فرماتے ہیں اور حدیث منزلت ہے جس کی تفصیل اس طرح ہے:

ایک دن پیغمبر اسلامؐ کو اطلاع ملی کہ روم کا لشکر باقاعدہ تیار ہو کر مدینہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اور ان کو قوی امید ہے کہ بہت جلد یہ لوگ فتحیاب ہو جائیں گے۔ آنحضرتؐ نے یہ سن کر پیش بندی کے لئے غور و فکر شروع کر دی اور عمومی تقریر کر کے بہت سے مسلمانوں کو مقابلہ کے لئے روانہ کر دیا۔

دوسری طرف آنحضرتؐ کو یہ اطلاع ملی کہ مدینہ کے منافقوں نے

اپنی طاقت اکٹھا کر لی ہے۔ اور ان کا ایک خطرناک نقشہ ہے کہ پیغمبر کی روانگی کے بعد مدینہ میں قتل و غارت شروع کر دیں۔

پیغمبر اسلام نے مدینہ کی حفاظت کے لئے تو اپنی جگہ پر حضرت علیؓ کو معین کر دیا اور حضرت علیؓ کو حکم دیا کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں میرے کام ہیں اور مسلمانوں کے جملہ امور کو حل و فصل کرتے رہیں جب منافقوں کو پتہ چلا کہ ان کا راز فاش ہو گیا اور ان کے خیانت کا اقدام کی تدبیر تھام کر دی گئی ہے تو انھوں نے ایسی افواہیں پھیلانا شروع کر دیں جس سے حضرت علیؓ کی عظمت گھٹ جائے چنانچہ انھوں نے جگہ جگہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ رسول خدا کے دل میں علیؓ کی محبت نہیں رہ گئی ہے۔ اس مرتبہ علیؓ کو ساتھ آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اتنے عظیم جہاد میں رسول خدا کو حضرت علیؓ کی شرکت پسند نہیں ہے۔

ان پروپیگنڈوں اور افواہوں سے حضرت علیؓ بہت آزر دہ خال اور غمگین ہو گئے اور بیتا باندہ حضرت رسولؐ کی خدمت میں پہونچے اور ابھی رسولؐ مدینہ سے نکلے ہی تھے کہ حضرت علیؓ نے پیغمبرؐ سے جا کر تمام ماجرا کہہ سنایا تو پیغمبرؐ نے حضرت علیؓ کے سلسلہ میں ایک یادگار جملہ ارشاد فرمایا :

کیا تم کس پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی بس اتنا فرق ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ۱۵

۱۵۔ صحیح بخاری ج ۲ ص ۵۸، صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۲۳، سنن ابن ماجہ ج ۱ ص ۲۸۱ = باقی آئندہ صفحہ پر

رسول خدا کی حدیث کے اس آخری فقرہ کو :

”یہ مناسب نہیں ہے کہ تم کو اپنا خلیفہ و جانشین بنائے بغیر
میں یہاں سے چلا جاؤں“ بہت بڑے بڑے محققین اہل سنت نے
اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے ۔ ۱۰

سعد وقاص جو حضرت علی کا شدید ترین مخالف تھا حضرت علی کی اہمیت
بیان کرتے ہوئے اسی حدیث کا سہارا لیتا ہے اور کہتا ہے :

جب معاویہ نے مکہ کے لوگوں سے اپنے بیٹے یزید کے
لئے بیعت لینی چاہی تو ”دار الندوة“ میں ایک جلسہ قرار دیا لوگوں کے
جمع ہونے کے بعد اس نے حضرت علی کی شان میں جسارت شروع کر
دی۔ اور منتظر تھا کہ سعد وقاص بھی اسکی تائید میں کچھ نہ کچھ کہے لیکن خلافت
توقع سعد نے معاویہ کی طرف رخ کر کے کہا :

جب بھی علی کی نورانی زندگی کے تین گوشے مجھے یاد آتے
ہیں تو صمیم قلب سے میں یہ تمنا کرتا ہوں : کاش یغینوں باتیں مجھ
سے مخصوص نہ ہوتیں :

۱۔ جس دن رسول نے علیؑ سے کہا : مجھ سے تمھاری نسبت
وہی ہے جو بارون کو موسیٰ سے تھی بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی

== مستدرک حاکم ج ۲ ص ۸۰، مستدرک حاکم ج ۱ ص ۲۲۸، مؤلف ص ۳۰، کنز العمال ج ۶ ص ۱۵۲،

نارح المودت ص ۲۲، خصائص نسائی ص ۷، الطبقات ابن سعد ج ۲ ص ۲۲

۱۰ مستدرک حاکم ج ۲ ص ۶۲، خصائص نسائی ص ۶۲، فرزند اسماعیل ج ۱ ص ۱۳۸، تلخیص مستدرک

نبی نہیں ہوگا

۲۔ خیر میں فرمایا: کل میں علم ایسے شخص کو دوں گا جو خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اور خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہو گئے وہی فلاح خیر ہے اور جنگ سے روگردانی کرنے والا نہیں ہے۔

۳۔ مباہلہ کے دن رسول خدا نے علیؑ و فاطمہؑ، حسنؑ و حسینؑ کو جمع کر کے درگاہ الہی میں عرض فرمایا: پروردگار ابھی میرے اہلبیت ہیں۔ ۱۷

پیغمبر اسلام نے اس حدیث میں حضرت علیؑ کو بمنزلہ حضرت ہارون قرار دیا ہے یعنی جس طرح جناب ہارون جناب موسیٰ کے بھائی، وزیرانگی امت کے رہبر، موسیٰ کے نائب عام اور دیگر خصوصیات کے حامل تھے وہ سب حضرت علیؑ کو رسول اکرم سے حاصل تھیں صرف نبوت علیؑ کو حاصل نہیں تھی۔

قرآن کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کی ہر درخواست کو ہارون سے متعلق تھی، قبول فرمائی تھی۔ مثلاً جناب ہارون کو حضرت موسیٰ کا وزیر و مددگار بنایا تھا۔ حضرت موسیٰ کی امت میں جناب ہارون کو ان کا خلیفہ و جانشین قرار دیا تھا اور جناب ہارون کو نبی بھی بنایا تھا۔ ۱۸

تہذیب ج ۲ ص ۱۳۲، مسند محمد بن عبد اللہ ج ۱ ص ۲۲۱، مناقب خوارزمی ص ۷۷، کفایہ الطالب النبی شافعی ص ۱۱۶،

تاریخ ابن عساکر ج ۱ ص ۲۰۲، انساب الاشراف طہری ج ۱ ص ۱۰۸، تاریخ ابن کثیر ج ۱ ص ۳۲۸، الامام ابو عبد اللہ

ج ۱ ص ۵۰۹، ص ۱۱۰، تقریباً یہی مضمون تاریخ ابن عساکر ج ۱ ص ۳۲۲، تاریخ ابن کثیر ج ۱

ص ۳۲۸، کنز العمال ج ۱ ص ۱۳۳، ابن ماجہ ج ۱ ص ۵۸، معجم فیہ من لہ فیہ ص ۵۰، تاریخ الخلفاء ج ۱ ص ۵۰،

اور حضرت ہارون تمام بنی اسرائیل کے رہبر تھے۔ لہذا حضرت علیؑ بھی تمام مناصب کے حامل ہو گئے وہ بھی تمام مسلمانوں کے حاکم ہوں گے۔ رسولؐ کی عدم موجودگی میں فطری طور سے آنحضرتؐ کے نائب ہو گئے اور یہ نیابتِ عامہ ہی کا ایک دور شمار ہوگی۔ جس طرح جب موسیٰؑ کوہ طور پر گئے تھے تو جناب ہارونؑ کی نیابت اسی نیابتِ عمومی کا ایک حصہ تھی۔ وقتی نیابت نہیں تھی۔ لہذا حدیثِ منزلت کی دلالت بھی ایسی بات پر ہوتی ہے کہ نبوت کے علاوہ تمام مناصب و مقامات حضرت علیؑ کے لئے مخصوص تھے۔

ممکن ہے کسی کو یہ خیال ہو کہ حضرت علیؑ کی نیابت صرف انھیں دنوں کے لئے مخصوص ہوئی تھی جن دنوں رسولؐ کرم مدینہ سے باہر ہوتے تھے اور بس! یعنی حضرت علیؑ کی نیابت کلی نہیں تھی جو آنحضرتؐ کے سانچہ ارتحال کے بعد تک اور حضرت علیؑ کی زندگی تک باقی رہتی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ رسولؐ اکرمؐ جب بھی سرگز کو چھوڑ کر جاتے تھے کسی نہ کسی کو بطور جانشین چھوڑ کر تشریف لے جاتے تھے پس اگر حضرت علیؑ کی جناب ہارونؑ سے تشبیہ دینے کا مطلب صرف اتنا ہی تھا کہ ان کی نیابت مدینہ تک ہے اور وہ بھی صرف ان مخصوص دنوں میں جب رسولؐ کرمؐ مدینہ سے باہر ہوں تو دوسرے اصحاب کے لئے جو پیغمبرؐ کے منظور نظر بھی تھے، یہ مجاہد کیوں نہیں فرمایا؟ اور انہی قسم کے کلمات یا اس سے ملے جلتے کلمات سے ان کی خدمات کا تذکرہ کیوں

نہیں فرمایا ؟

تاریخ حضرت علیؑ کے علاوہ کسی کے لیے یہ نہیں بتائی کہ آنحضرتؐ نے اسی عبارت زبان پر جاری فرمائی ہو واقعہ یہ ہے کہ اس سے جہاں حضرت علیؑ کی فضیلت کا اعلان اور اپنے لئے جانشین بنانے کا اقرار تھا اسی کے ساتھ ساتھ بھی چاہتے تھے کہ لوگوں پر ثابت کر دیں کہ صرف علیؑ ہی تنہا نائب رسول ہیں۔

اگر وقتی نیابت منقطع ہوتی تو حدیث کے اندر نبوت کا استثناء نہایت لغو اور غیر مربوط ہو جاتا کیونکہ اس وقت حدیث کا مطلب یہ ہوتا : اے علیؑ جب تک میں واپس نہ آؤں تم میرے خلیفہ ہو لیکن میرے بعد پیغمبر نہیں ہو۔ اس لئے کہ یہ استثناء تو اس وقت درست ہو گا جب مقامات بارونی رسولؐ لکھا کے بعد تک حضرت علیؑ کیلئے ثابت ہوں۔

اس کے علاوہ حضرت رسولؐ نے اس جگہ کو صرف مدینہ میں جانشین بنانے وقت ہی نہیں فرمایا بلکہ دوسری جگہوں پر بھی فرمایا ہے۔ جس کی تاریخ گواہ ہے۔ انہیں ایک موقع تو وہی ہے کہ ہجرت کے ابتدائی دنوں میں جب رسولؐ مسلمانوں کے دودھنٹھوں میں برادری قائم کر رہے تھے تو حضرت علیؑ بہت ہی ٹھکین حالت میں رسولؐ کے پاس آئے اور عرض کیا : آپ نے تمام مسلمانوں میں برادری قائم کی اور مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا کیا بات ہے ؟

رسولؐ نے اصحاب کی موجودگی میں فرمایا : اس خدا کی قسم جس نے مجھے نبی جرق بنا کر مبعوث فرمایا : میں تمہارے معاملے میں تاخیر صرف

اس لئے کہ رہا تھا کہ تم کو اپنا بھائی قرار دوں (پس) تم میرے لئے نویسے
 ہی ہو جیسے ہارون موسیٰ کیلئے تھے بس اتنے سے فرق کے ساتھ کہ میرے
 بعد کوئی نبی نہیں ہوگا تم میرے وارث و بھائی ہو۔ ۱۷

یہ حدیث بتاتی ہے کہ حضرت علیؑ کا نبی نہ ہونا انکی عدم بیاقبت کی بنا
 پر نہیں تھا بلکہ ختم نبوت کے بعد اب کبھی شس ہی نہیں تھی اگر آنحضرت
 کے بعد نبوت ختم نہ ہوتی تو صد در صد حضرت علیؑ نبی ہوتے رسول اسلام
 نے مختلف مقامات پر حضرت علیؑ کو اپنا بھائی قرار دیا ہے چنانچہ سیرۃ جلی
 میں منقول ہے :

آنحضرتؐ نے اصحاب کے ایک گروہ میں رشتہ اخوت باندھے
 کے بعد جیسے ابوبکر و عمر، اسید بن حفیر اور زید بن حارثہ، عبدالرحمن
 بن عوف اور سعد بن زید، ابوعبیدہ اور سعد بن معاذ وغیرہ کے درمیان
 اخوت قائم کر کے علیؑ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا : یہ میرا بھائی ہے پس حضرت علیؑ
 اور رسول خدا دونوں بھائی تھے۔ ۱۸

ایک مرتبہ ایک ایسے ہی موقع پر جس کا تعلق حضرت علیؑ بجناب جعفر
 اور زید بن حارثہ سے تھا حضرت علیؑ کو مخاطب کر کے فرمایا : لیکن اسے
 علی تم تو میرے ہمراہ ہوا اور میرے بھائی ہو۔ ۱۹

۱۷ کنز العمال در حاشیہ مسند ج ۵ ص ۳۰

۱۸ سیرۃ جلی ج ۲ ص ۹۷ نیز سیرۃ ابن ہشام ج ۱ ص ۵۰

۱۹ لمعات ابن سعد ج ۸ ص ۱۱۱

ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا: تم بہشت میں بھی میرے ہمراہ میرے رفیق اور میرے بھائی ہو۔ ۱۷

اب ہم یہ دیکھیں گے کہ آخر برادری سے رسول کا مقصد کیا ہے؟
 رسول اسلام نے ہر قومی، نسلی، قبائلی، امتیاز جو سنت عدالتِ الہی کے خلاف تھا اس کو ختم کر کے چھوڑا چنانچہ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کے درمیان صیغہ اخوت جاری کیا۔ رسول اسلام یہ چاہتے تھے کہ برادری محض ایک نظر پر نہ رہے بلکہ امت مسلمہ کے اندر حسی طور پر سہجاری و ساری ہو جائے اسی لئے آپ کے حکم کے مطابق دو، دو شخصوں کو بھائی قرار دیا گیا۔ اپنے بھائی کی اخوت کو اس طرح علی جامہ پینا یا کہ شاید خوبی رشتہ بھی اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسلامی اخوت کا معیار خدا سے قربت، معارف دین الہی پر ایمان کامل رکھنے پر رکھا گیا ہے۔ روحانی برادری نے نسبی برادری کی جگہ لے لی ہے۔

دوقیدہ درو شہر کے رہنے والوں کے درمیان پیوند برادری نے دیگر افراد قیدہ کے درمیان بھی خلوص و روکستی بڑھادی اور کسبِ ایمان پر روحانی و عوامی تعلقات قائم ہو گئے۔

جہاں تک حضرت رسول و حضرت علیؑ کی برادری کا سوال ہے وہ تو ہجرت سے بھی کس سال پہلے کی سب سے پہلی آوازِ بہشت میں جب پیکرِ اسلام

نے اپنے گھر ہی کے اندر ایک جلسہ بلایا تھا اور اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے ان سے مدد چاہی تھی اسی جلسہ میں — یعنی دعوت ذوالعشرہ ہی میں — اعلان کر دیا تھا۔

اور یقیناً یہ اخوت وہ والی اخوت نہیں ہے جو پیغمبر اسلام نے قبول کی اور دہشہروں کے لوگوں میں کی تھی کیونکہ حضرت علیؑ اور رسول اسلام میں پہلے ہی سے کوئی خلا نہیں تھا جس کو اس اخوت کے ذریعہ پُر کیا جاتا بلکہ یہ دونوں پہلے ہی سے حقیقی چچا زاد بھائی تھے اور بہت قریب تھے اور دونوں کے روابط ہر اعتبار سے بہت ہی محکم و مضبوط تھے۔ اس لئے ماننا ٹھیک ہے کہ اس برادری کا مطلب مشابہت فکری و روحی اور جذب باطنی کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ کیونکہ مرنے والی حضرت علیؑ کی ایک ایسی ذات تھی جو خلعت و عادت، دانش و فنش، اخلاص و شیش معنوی میں سب سے زیادہ رسول کے مشابہ تھی ان دونوں کی برادری مخصوص معنی و اہمیت کی حامل تھی۔ اور یہ صرف اس دنیا ہی تک محدود نہیں ہے بلکہ قیامت میں بھی اسی طرح پائدار و مضبوط ہوگی۔ جیسا کہ حاکم نے مستدرک میں دو صحیح طریقوں سے لکھا ہے کہ رسول خداؐ نے حضرت علیؑ سے فرمایا: "تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔" لے

ایک مرتبہ حضرت ابوبکر و حضرت عمر و ابو عبیدہ پیغمبر اسلام کے پاس موجود تھے کہ آنحضرتؐ نے اپنا ہاتھ حضرت علیؑ کے شانہ پر رکھا اور فرمایا:

: اے علی تم پہلے شخص ہو جو اسلام لائے اور میرے اور پیر ایمان ملائے
اے علی تمہاری نسبت مجھ سے وہی ہے جو بارون کو موسیٰ سے تھی۔

حضرت عمرؓ نے ایک شخص کو دیکھا جو حضرت علیؓ کو برا کہہ رہا تھا پھر
عمرؓ نے اس سے کہا تو منافق ہے کیونکہ میں نے رسولؐ خدا سے سنا ہے
وہ فرماتے تھے: مرنے والی ایسی ہیں جسکی نسبت مجھ سے وہی ہے جو
بارون کو موسیٰ سے تھی بس اتنا فرق ہے کہ میرے بعد نبی نہیں ہوگا مگر
دلچسپ بات یہ ہے کہ لفظ ایمان کی دلالت حضورؐ پر ہو کرتی ہے اسلئے
رسولؐ کا مقصد وقتی نیابت و خلافت نہیں ہے کیونکہ وقتی نیابت تو دوسرے
کو بھی حاصل ہو چکی ہے عمرؓ کی بات سے بھی یہی بات واضح ہوتی ہے کہ
انھوں نے بھی نبوت کے علاوہ تمام جہات معنوی میں حضرت علیؓ کو رسولؐ
کے برابر سمجھا تھا کیونکہ تو مین کرنے والے سے کہا تو منافق ہے۔ اور
نفاق کفر سے بھی بدتر چیز ہے۔

دیکھئے مومن چاہے جتنا بند ہو اس کو برا کہنے سے کوئی کافر نہیں
ہو جاتا اور نہ منافق ہو جاتا ہے۔ خود عمرؓ اور دوسرے صحابہؓ ایک دوسرے
کو برا بھلا کہہ کرتے تھے اور کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ تم کافر ہو گئے ہو یا منافق
ہو گئے ہو البتہ رسولؐ کی تو مین موجب کفر ہے چونکہ عمرؓ بن خطابؓ نے

سہ کنز العمال ج ۷ ص ۳۹۵

۳۲ تاریخ ابن عساکر ج ۱ ص ۳۲۳ و ۳۲۴ تاریخ خلیفہ ہند اردی ج ۷ ص ۲۵۲

حدیث سے یہ سمجھا کہ حضرت علیؑ رسولؐ کے برابر میں اس لئے برا کہنے والے کو کہا تو منافق ہے۔

رسولؐ کی ان مشہور و متواتر حدیثوں میں جکوا السنۃ نے اپنی مشہور کتابوں میں لکھا ہے ایک حدیث سفینہ بھی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبرؐ کے خاندان میں مسلمانوں کی رہبری و لیاقت کی صلاحیت ہے ابوذر غفاریؓ کہتے ہیں حضرت رسولؐ نے فرمایا : اہلبیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے تمہارے درمیان میرے اہلبیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے جو بھی اس پر سوار ہوا نجات پا گیا اور جس نے منہ موڑا غرق ہو گیا۔ سہ رسولؐ نے اپنی اس حدیث میں عترت کی اہمیت کو بیان کیا ہے اور یہ بتانا چاہا ہے کہ جو لوگ ان سے دور رہیں گے وہ خود ہی تارکی و گمراہی میں ڈوب جائیں گے۔

اہلبیت کو کشتی نوح سے تشبیہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص اپنی دینی ذمہ داریوں کو ان سے اخذ کرے گا اور ان کے احکام پر عمل کرے گا وہ قیامت کے ہولناک عذاب سے نجات پا جائے گا اور جو لوگ غرور و سرکشی میں گئے خاندان رسالت کے محور سے دور ہو گئے وہ لوگ اس شخص کی طرح ہو گئے جس نے طوفان نوح میں خطرہ کا احساس کر کے نجات کے

۱۔ کنز العمال ج ۱ ص ۲۵۷، مواعق ابن حجر ص ۷۷، مستدرک حاکم ج ۳ ص ۲۲۳، نیایح المودۃ ص ۲۵۷
۲۔ الفضول الہدیٰ ابن مبارک ص ۱۸۱، اسحاق الراغبین ص ۱۸۱، انوار البصار ص ۱۸۱

لئے دامن کوہ میں پناہ یعنی چاہی تھی بس اتنا فرق ہو گا کہ وہ پانی میں ڈوب گیا اور یہ دونوں میں عذاب الہی کے اندر غلط لگائے گا۔

اہلبیت کیلئے آنحضرتؐ نے ایک جگہ اس طرح فرمایا ہے:

میرے اہلبیت کی مثال ستاروں کی سی ہے کہ غم کی اور

دریا میں چلنے والے انسان انہیں ستاروں کے وسیلہ سے راستہ طے کرتے ہیں اور خلافت و گمراہی سے نجات حاصل کر لیتے ہیں۔

میرے اہلبیت کے دامن میں پناہ لینے والے گمراہی، نابوری، اور اختلاف سے محفوظ رہتے ہیں اور "جو گمراہ ان سے ہر سیکار ہوتا ہے وہ تشدد و پر اکندگی کا شکار ہو جاتا ہے اور شیطان کے گمراہ میں داخل ہو جاتا ہے"۔

اسی طرح اس حدیث سے اہلبیت کی عصمت و طہارت کا بھی استفادہ کیا جاسکتا ہے کیونکہ جو بھی شخص گنہگار خطا کار، ہو گا اور رسول اسلام کے معین کے ہونے راستہ سے الگ ہو گا وہ دوسروں کو کسی بھی طرح گمراہی و بدبختی سے نجات نہیں دلا سکتا۔ اسی لئے ہم کہتے ہیں اگر شیعہ بھی اہلبیت رسول کی پیروی نہ کریں اور ان کے بتائے ہوئے راستہ سے الگ ہو جائیں تو ان پر بھی اعتراض کیجئے انکی غلطیوں کی نشاندہی کیجئے۔

میرے محترم پڑھنے والو...!

حضرت ابو بکرؓ جو حضرت عمرؓ کو اپنا جانشین بنایا ہے انھوں نے آخر کون سا جملہ استعمال کیا ہے؟ کیا اس کے علاوہ کچھ اور کہا ہے کہ مسلمانوں کی خلافت و زعامت جو میرے پاس تھی وہ عمرؓ کے لئے ہے؟ پس اسی طرح مختلف طرح کی عبارتیں، گفتگو، یا حدیثیں جو رسول اللہؐ نے حضرت علیؓ کیلئے بیان کی ہیں کیا اس سے علیؓ کی قیادت و رہبری ثابت نہیں ہوتی؟ حالانکہ پیغمبر اسلامؐ کی حدیث خلیفہ اولؓ کی گفتگو سے کہیں زیادہ صاف اور واضح ہے۔۔۔ اچھا یہ تمام روایات، تعبیرات، رسولؐ کے جملے کیا حضرت علیؓ کی دینی قیادت بھی ثابت نہیں کرتے؟ صاحبان انصاف سے قضاوت کا طالب ہوں۔۔۔ !

● جب تمام بزرگان و دانشمندان اہلسنت چاروں مذاہب کے پیشواؤں کے فتاویٰ کو قبول کرنا ضروری جانتے ہیں حالانکہ رسول اللہؐ سے کوئی ایسی حدیث مروی نہیں ہے کہ فقہی مسئلوں میں انھیں چاروں کی طرف رجوع کیا کرو۔ تو پھر میری نظر میں کوئی ایسی مقول وجہ نہیں ہے کہ علمائے اہلسنت اہلسنت کی تعلیمات سے انحراف کریں جبکہ آنحضرتؐ کی تصریح موجود ہے: قرآن و عزرت ہرگز جدا نہیں ہوں گے جب تک قیامت میں حوض کوثر پر میرے پاس نہ آجائیں۔ ۱۷

سب سے زیادہ تعجب تو اس بات پر ہے کہ مذاہب اربعہ

کے بعض باقی حضرت آئینے اہلبیت سے استفادہ کیا ہے اور ان سے کسب فیض کیا ہے ایک بزرگ عالم اہلسنت فرماتے ہیں :

گمروہی اور مذہبی اختلاف کے باوجود تمام دانشمندان اسلامی امام جعفر صادق کی فضیلت و دانش پر عجیب اجماع و اتفاق رکھتے ہیں کیونکہ حضرت اہلسنت کے وہ آئمہ جو امام جعفر صادق کے ہمنام تھے انھوں نے ان سے علوم و معارف سیکھے ہیں اور قبول کئے ہیں۔ ملک نے اور دیگر معاصرین نے امام صادق سے اخذ معارف کیا ہے مثلاً سفیان بن عیینہ، سفیان ثوری انکے علاوہ اور بہت سے افراد البوصیفہ جو امام صادق کے ہم عمر تھے انھوں نے معارف انھیں حضرت سے سیکھا ہے اور حضرت صادق کو دانشمند ترین عالم سمجھتے تھے۔ ۱

ابن حجر نے اور لوگوں کے حوالہ سے کہا ہے کہ امام شافعی فرماتے تھے :

اہلبیت پیغمبر میری نجات کیلئے وسیلہ ہیں اور یہی حضرات رسول خدا کے پاس بھی میرے لئے وسیلہ ہیں مجھے امید ہے کہ انھیں حضرات کے واسطے سے قیامت میں میرا نامہ اعمال میرے واسطے ہاتھ میں دیا جائے۔ ۲

نیز امام شافعی ہی کا قول ہے :

اے اہلبیت رسول خدا خدا کی طرف سے تمہاری محبت

۱۔ الامام الصادقؑ شیخ محمد ابو زہرہ ص ۷۷

۲۔ صواعق محرقة ص ۱۰۱، فضائل الحسنہ فیروز آبادی ج ۲ ص ۱۱۰

قرآن میں واجب قرار دی گئی ہے اور آپ کے عظیم المرتبت ہونے کیلئے
 یہی بات کافی ہے کہ جو آپ پر درود بھیجے اسکی نماز نماز نہیں ہے۔ لے
 مجتہدین کے نظریات کے برخلاف اہلبیت کی تعلیمات میں کوئی
 اختلاف نہیں ہے۔ کیونکہ اہلبیت احکام شرعیہ میں اجتہاد نہیں کرتے
 بلکہ انکی تعلیمات وہی پیغمبر اسلام کی تعلیمات میں جن سے ائمہ معصومین
 بطور یقین آگاہ ہیں۔ مذاہب اربعہ کے ائمہ اجتہاد کرتے تھے۔ ان
 اسباب کی بنا پر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اہل بیت سے روگردانی کی
 کیا توجیہ کی جائے؟

قرآن و اہلبیت کا رابطہ

حدیث ثقلین ان مستند ترین و معتبر ترین حدیثوں میں سے ہے جس کو علماء نے اسلام نے پیغمبر اسلام سے نقل کر کے اہلسنت کے اعلیٰ منابع میں ثبت و درج کیا ہے اور اس کے لئے کہا جاسکتا ہے تو اتروا عند کے اعلیٰ ترین درجہ پر فائز ہے۔ حدیث اس طرح ہے :

میں دو نفیس و گمراہ بہا امانت تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک خدا کی کتاب دوسرے میرے اہلبیت میری یہ دونوں یادگاریں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی اور اگر ان دونوں سے تم لوگ وابستہ رہو گے تو گمراہ نہیں ہو گے۔ (۱) انتہی۔

بلکہ بہت سے علماء اہلسنت نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ پیغمبر نے حدیث کے آخر میں یہ جملہ بھی فرمایا ہے :

بیشک سے قرآن کے ساتھ علیؑ ہیں اور قرآن بھی علیؑ کے ساتھ

۱۔ صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۰۱، صحیح ترمذی ج ۲ ص ۳۳، مستدرک حاکم ج ۲ ص ۱۰۹، مسند احمد ج ۱ ص ۱۰۱، فضول المہم ج ۲ ص ۲۲، کفایۃ الطالب ص ۱۰۱، بیاض المودۃ باب ۲ ص ۱۹، تاریخ یعقوبی ج ۲ ص ۹، تفسیر رازی ج ۲ ص ۱۸، تفسیر نیشاپوری ج ۱ ص ۳۹۔

رہا ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونگے۔ ۱۷
 اسلام کے محدث و دانشمند حضرات میں صحابہ کے ذریعہ سے اس
 حدیث کے نقل کی نسبت رسول اسلام سے دیتے ہیں۔ ۱۸
 شیعہ و سنی مورخین و محدثین کی تحریر کے مطابق مختلف اوقات میں
 بلکہ عمر کے آخری حصہ میں بھی آنحضرتؐ نے لوگوں کی توجہ ان دو اسلامی اہم
 مرجع یعنی قرآن و سنت کی طرف مبذول کرائی ہے۔ اور
 مسلمانوں کے آئندہ پروگرام کو ایک بہت ہی پُر معنی جملہ کے اند بیان
 کر دیا ہے اسی لئے حسب اختلاف مواقع الفاظ حدیث میں اجمال و
 تفصیل کے اعتبار سے تبدیلی ملتی ہے لیکن معنی کے اعتبار سے ان
 سب کا مفہوم و مقصود ایک ہی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت
 میں جدائی ناممکن سی بات ہے۔

اہلسنت کے بہت بڑے عالم ابن حجر تحریر کرتے ہیں :
 گیارہویں شبہ میں اس حدیث کے مبسوط طریقے گزر چکے
 ہیں انہیں سے بعض طریقوں میں اس طرح آیا ہے کہ رسول خداؐ نے اس حدیث
 کو حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ میں فرمایا ہے اور بعض دیگر سندوں میں
 ہے کہ مدینہ میں بیمار سی کی حالت میں جب آپ کا حجرہ اصحاب سے چھلک رہا
 تھا اس وقت فرمایا ہے بعض اسناد سے معلوم ہوتا ہے کہ غدیر خم میں یہ

۱۷ بیابح المورۃ ۲۳ و ۲۴، مواعظ محمدیہ باب ۱۷، ۱۸، کشف الغمۃ، اتہنی

۱۸ سیرۃ حلبی ج ۳ ص ۳۸

حدیث ارشاد فرمائی تھی اور بعض دیگر طریقوں میں ہے کہ طائف سے پہلے وقت فرمایا تھا۔

اتنا لکھنے کے بعد ابن حجر تحریر کرتے ہیں :

ب: اس سے کوئی منافات لازم نہیں آتی کیونکہ ہو سکتا ہے ان تمام مواقع پر اور اس کے علاوہ دیگر مواقع پر بھی تکرار فرمایا ہو اور یہ تکرار صرف قرآن و سنت کی اہمیت کے پیش نظر کی گئی ہو۔ ۱۷
دوسری روایت میں ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا : علی عقی کے ساتھ اور حق عقی کے ساتھ رہتا ہے۔ اور حق جس طرف بھی ہوتا ہے علی اسی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ ۱۸

یہ بات سب کو معلوم ہے کہ قرآن آسمانی اسلام کے دستورات و قوانین کا مجموعہ ہے اور اس کی تعلیمات نجات انسانی کو مہیا کرتی ہیں۔ لیکن قرآن کی تاویل و تفسیر کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہے بلکہ یہ ایسے لوگوں کا کام ہے جو وحی کی زبان سمجھتے ہوں اور انکی علمی و عملی صلاحیت ہر اعتبار سے تقصیری ہو۔ اسی لئے شیعوں کہتے ہیں جو لوگ کتاب آسمانی کی تفسیر کی صلاحیت رکھتے ہوں ان کی نشاندہی پیغمبر اسلام کی طرف سے ہونی چاہیے

۱۷ صواعق محرقة فصل اول باب ۱۱، ص ۵۹

۱۸ الامامة والسياسة، ابن قتيبة، ج ۱، ص ۱۸۱، فرزند مسلمین حموی، باب ۲، خطیب بغدادی، ج ۱، ص ۱۸۱ تفسیر رازی، ج ۱، ص ۱۸۱، اسی طرح مسند احمد، ج ۱، ص ۱۸۱، ابن صباغ، ص ۱۸۱، ج ۱، ص ۱۸۱۔

فکر پیدا ہو گئے گویا یہ لوگ کتاب خدا کی اہمیت کو نہ سمجھتے تھے۔ اور اس کی اہمیت کو زیادہ سمجھتے تھے۔

قرآن فہمی اور اس کے حقائق کی توضیح ان لوگوں کے بیان پر موقوف ہے جو علم و فیہ رکھتے ہوں یا کم از کم انکی دانش مخصوص تعلیمات کے ذریعہ حاصل ہوئی ہو اور یہ بات صرف ائمہ معصومین کے اندر ہی پائی جاتی ہے۔

ایک دانشمند سنی اپنی کتاب میں پیغمبر اسلام کے واسطے سے ایک جملہ نقل کرتا ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا :

ان دونوں امانتوں — قرآن و عزرت — سے آگے نہ بڑھنا
ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور ان کی پیروی میں کوتاہی نہ کرنا ورنہ پھر بھی ہلاک
ہو جاؤ گے۔ میری عزرت کو جاہل نہ خیال کرنا یہ بدرجہا تم سے دانا تر ہیں
اور زبان و حق کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ —

حضرت علیؑ نے فرمایا :

تم لوگ قرآن سے کئے ہوئے عہد و پیمان سے اس وقت
تک وفا نہیں کرو سگھو گے جب تک پیمان ممکن کو پہچان نہ لو۔ قرآن پر برگز
عمل نہ کر پاؤ گے جب تک ان لوگوں کو پہچان نہ لو جنہوں نے قرآن کو ایک
کنارے کر دیا ہے لہذا سیدھے راستے، و فابعد، قرآن سے وابستگی
کا طریقہ اسکے اہل سے حاصل کرو۔ کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم و
دانش کو زندہ رکھا ہے۔ جہل و نادانی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے یہی وہ

اور مخلوق کی ارشاد و ہدایت کے لئے بانی اسلام کی طرف سے تائید ہونی چاہئے۔ کیونکہ وہی لوگ وحی کی زبان کو سمجھتے ہیں اور آیات الہی کی تفسیر و توجیہ سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں، اسی لئے قرآن کے ساتھ عزت کو رکھا گیا ہے تاکہ کتاب آسمانی کے مقاصد و مقررات کی تفسیر کریں۔

اگر اس حدیث کے مفہوم کو درخت نظر سے دیکھا جائے تو یہ نتیجہ سامنے آجاتا ہے کہ قرآن و عزت میں جدائی اور ایک کے قول پر عمل کرنا دوسرے کے قول کو چھوڑ دینا قرآن کے رموز و حقائق سے ناواقفیت کی دلیل ہے اور ایسا کرنا گمراہی کو دعوت دینا ہے ذرا سوچئے اس جہل کا کیا مطلب ہے؟ اگر قرآن اور میری عزت سے شک کرو گے تو گمراہ نہیں ہو گے؟ قرآن جو قانون الہی ہے کون شخص ہے جو اس کے مشابہات کو محکمت میں تبدیل کر سکتا ہے؟

پیغمبر اسلام کا دو چیزوں کو بطور امانت چھوڑ کے جانے کا مطلب یہی ہے کہ یہ دونوں ایک ہی بات کہتے ہیں اور دونوں کا ایک ہی مقصد ہے۔ ایک آسمانی قانون اور خدا کا کلام ہے اور دوسرا اس کا مفروضہ و جامی ہے اسی لئے عزت سے جدا ہونا اور عزت سے منحرف ہونا ہلاکت کا سبب ہے۔

مسلمانوں کا دور انحطاط اسی وقت سے شروع ہوا جب سے انھوں نے قرآن و عزت میں جدائی ڈال دی اور دونوں سے شک کو چھوڑ دیا صرف "ہمارے لئے قرآن کافی ہے" کا نعرہ لگا کر مسلمانوں کے افکار اور عیش دینی پر تسلط حاصل کر لیا اور اشعری، معتزلی جیسے مکاتب

اصحاب رسولؐ کا ناقابلِ ردّ

یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبرؐ کی طرف سے حضرت علیؑ کی جانشینی اور وصی ہونے کے اعلان کے بعد اور ان کی قیادت کا اعلان غدیر اور دیگر مناسب مواقع پر مکرر کرنے کے باوجود آخر کیا بات ہے کہ رسولؐ کی رحلت کے بعد ہی ان کے اصحاب و انصار نے فرمانِ الہی کی مخالفت کی اور علیؑ جیسی شخصیت سے دست بردار ہو گئے؟ ان کی اطاعت کی منکر ہو گئے؟ یہی نہیں بلکہ انکی جگہ پر دوسرے کو بعنوان سرپرست امت اسلامی منتخب کر دیا اور مسلمانوں کے تمام امور ان کے ہاتھوں سپرد کر دیے گئے اور تمام مسلمانوں نے ان کے احکام کے سامنے سر ڈال دیے؟

کیا رسولؐ خدا کی تمام حدیثیں مبہم تھیں؟ یا مختلف قسم کی تعبیرات سے صرف حضرت رسولؐ جناب علیؑ ابن ابیطالب کی تفصیلات ثابت کرنا چاہتے تھے کیا یہ سب چیزیں ربی کے لئے کافی نہیں تھیں؟

اس سوال کا جواب نبی اکرمؐ کے زمانہ کے واقعات و حوادث میں اگر بے نظر وقت ملاحظہ کیا جائے تو بہت واضح طریقہ سے مل جائے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آنحضرتؐ کے زمانہ میں ایسے عناصر موجود تھے یعنی خود اصحاب کے اندر موجود تھے کہ آنحضرتؐ کے احکام اگر ان کی مرضی کے مطابق نہیں جوتے تھے تو وہ بھڑک کر کوشش کرتے تھے کہ پیغمبرؐ اپنے اس ارادے سے باز آجائیں اور ہر طریقہ سے رسولؐ خدا کے ان احکام کو عملی نہیں ہونے دینا چاہتے

تھے اور جب اس میں ناکامیاب ہو جاتے تھے تو خود رسولؐ و دوسرے پر اعتراض کرنے لگتے تھے۔

قرآن مجید نے ایسے افراد کو تائید ہے کہ خبردار رسولؐ اسلام کے احکام کی مخالفت نہ کیا کرو چنانچہ ارشاد ہے: جو لوگ رسولؐ اسلام کی مخالفت کرتے ہیں ان کو گرفتار بلا یا درونک عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ ۱۷

پیغمبر اسلامؐ نے اپنی پُرکمت زندگی کے آخری دنوں میں روم سے مقابلہ کے لئے لشکر تیار کر کے اس کی قیادت اسلام بن زید کے سپرد فرمائی بوڑھے اور تجربہ کار لوگوں کی موجودگی میں اسلام جیسے جوان آدمی کے سپر سرکاری کردیا کچھ لوگوں کو بہت ناگوار ہوا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ اصحابؓ میں تو تو میں میں ہو گئی جو لوگ اس کے شدید مخالفت تھے انھوں نے آنحضرتؐ سے کھل کر کہہ دیا کہ اسلام کو بدل دیا جائے لیکن رسولؐ نے سنی ان سنی کردی اور لشکر کے کوچ کرنے کا حوالہ دے دیا تھا ابو بکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ کو بھی حکم دیا کہ لشکر کے ساتھ تم لوگ بھی جاؤ لیکن ان حضراتؓ نے صرف فوجی قانون ہی کی مخالفت نہیں کی بلکہ حکم رسولؐ کی بھی خلاف ورزی کی اور لشکر سے مدینہ واپس آ گئے جنگ کرنے نہیں گئے۔ ۱۸

اصحابؓ کی مخالفت اور اس کے ساتھ رسولؐ اسلامؐ پر نازیبا تبہروں

۱۷ سس نور آیت ۶۲

۱۸ سیرت ابن ہشام ج ۲ ص ۲۲۸ تا ۲۳۰ بخیر نقول ج ۲ ص ۱۹۱ کمال ابن اثیر ج ۲ ص ۱۲۰-۱۲۱

نے آنحضرت کو ہیئت آزدہ بنا دیا اور آپ اسی رنج و غم کی حالت میں کسی کسی طرح گھر سے باہر گئے منبر پر جا کر لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا :
 لوگو! کیا بات ہے کہ اسامہ کی سرداری کے بارے میں تمہاری جو گفتگو مجھ تک پہنچی ہے مگر آج تم لوگ اسامہ پر اعتراض کر رہے ہو تو کل تم نے اس کے باپ زید بن حارثہ کی سرداری پر بھی اعتراض کیا تھا خدا کی قسم جس طرح زید سرداری کے لائق تھے اسی طرح ان کے بعد ان کا بیٹا بھی سرداری کے لائق ہے ۔ ۱۷

آنحضرت کی رحلت کے بعد عمر ابو بکر کے پاس آئے اور کہا اسامہ کو سرداری سے برطرف کرو ابو بکر نے کہا رسول خدا اس کو معین کر کے گئے میں اور تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں برطرف کروں ۲۶ھ
 عمر کے آخری حصہ میں پیغمبر اسلام کی بڑی کوشش تھی کہ مہاجرین و انصار کے سر پر آوردہ لوگوں سے مدینہ خالی ہو جائے اسی لئے آپ نے اسامہ کا لشکر تیار کر کے جہاد کا حکم دیا تھا کہ تم لوگ سرحد شام کی طرف حرکت کرو سربراہان صحابہ کے لئے رسول نے بڑی کوشش کی کہ اسامہ کی تدبیر سرحد کی مرکز اسلام سے خارج ہو جائیں اور مجاہدوں کی صفوں میں شامل ہو جائیں صرف حضرت علی کو اپنے پاس مدینہ میں رکھا تھا پیغمبر کا یہ اقدام بہت ہی پرہیزی تھا مگر صحابہ نے پیغمبر کی ایک نہ سنی اور اپنے کو لشکر سے الگ کر دیا ۔

۱۷ طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۲۲۹، سیرت طیبی قاضی اسلامہ
 ۲۶ھ سیرت طیبی ج ۲ ص ۲۳۶

رسول خدا نے اپنی زندگی میں علیؑ کو کسی کے زیر سرگرد کی قرار نہیں دیا۔
 بلکہ جس لشکر میں رہے اس کے سردار پر محمدؐ اور حضرت ہی رہے حالانکہ ابو بکر
 و عمر وغیرہ کو اسلام کا ماتحت قرار دیا تھا۔ اسی طرح جب جنگ موئہ میں اسلام کو
 سرداری کی پوسٹ دی تھی تو خود آنحضرتؐ نے ابو بکر و عمر کو ان کے لشکر میں
 بھیجا تھا۔ اور مؤئین کے درمیان یہ مسئلہ غیر اختلافی ہے۔ اسی طرح جنگ
 ذات السلاسل میں ابن عامر کو سردار بنایا تب بھی ابو بکر و عمر کو ماتحت قرار
 دیا تھا۔ لیکن حضرت علیؑ کو ابتدا سے بعثت سے رحلت تک کسی کی قیادت
 میں نہیں رکھا۔ صرف اپنی قیادت میں رکھا اور یہ بہت بڑی بات ہے۔

تاریخ واقعہ بھی نہیں بھلا سکتی جب رسولؐ بستر بیماری پر تھے اور آپ
 کی حالت گہری تباری تھی اور آپ کو احساس ہو رہا تھا کہ زندگی کے آخری تار
 بھی ٹوٹنے ہی والے ہیں تو آپ نے اپنا آخری پروگرام پیش کرنا طے کر لیا۔
 کہ کہیں ایسا نہ ہو وقت نکل جائے چنانچہ آپ نے فرمایا :
 میرے لئے کاغذ لاؤ تاکہ تمہارے لئے ایک ایسی تحریر لکھ جاؤں
 جس کے بعد گمراہ نہ ہو سکوں۔ ۲۵
 جس طرح آپ پہلے کئی مرتبہ قیادت کے مسئلہ کو زبانی واضح کر

۱۔ طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۲۵، مستدرک حاکم ج ۳ ص ۱

۲۔ مسند احمد غنبل ج ۱ ص ۳۴، صحیح مسلم ج ۵ ص ۷۶، تاریخ طبری ج ۲ ص ۱۳۶

طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۲۵

چکے تھے چاہتے تھے کہ آخری بار تحریری طور سے امامت و خلافت کا مسئلہ حل کر کے مسلمانوں کے حوالے کر دوں تاکہ بعد میں اختلافات نہ ہوں۔ لیکن جن لوگوں نے آپ کے حکم کی مخالفت کر کے لشکرِ سامہ میں شرکت سے انکار کر دیا تھا وہ حالات کا اندازہ لگا رہے تھے کہ جیسے ہی فریضہ طے منعقد ہو گا حل کر لینا چاہیے اس لئے انھوں نے پیغمبر کو تحریر لکھنے نادی۔

جابر بن عبد اللہ کا بیان ہے: جب پیغمبر اسلام مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو آپ نے ایک کاغذ لٹکا کر ایک تحریر لکھ دی جس سے امت بعد میں گمراہ نہ ہو۔ اور نہ ایک دوسرے کو گمراہی کی طرف نسبت نہ دے اس وقت رسول خدا کے گھر میں موجود حضرات کے درمیان کچھ تلخ کلامی ہوئی اور جھگڑے کی نوبت آگئی۔ عمر نے ایسے کلمات کہے کہ رسول خدا نے ان کو گھر سے نکال دیا۔

عبد اللہ بن عبد اللہ بن عقیقہ سے روایت ہے کہ ابن عباس نے کہا: جب رسول خدا اپنی زندگی کے آخری لمحات گزار رہے تھے آپ کے گھر میں لوگوں میں عمر بن خطاب بھی تھے پیغمبر نے فرمایا:

لاؤ میں تم لوگوں کے لئے ایک نوشتہ لکھ دوں تاکہ اس کے بعد گمراہ نہ ہو۔ عمر نے کہا رسول خدا پر سیاری کا غلبہ ہے تمہارے پاس قرآن ہے اور وہی ہمارے لئے کافی ہے۔ اتنا کہنے پر حاضرین میں اختلاف

۱۔ مجمع بخاری ج ۱ ص ۲۲۲، تلمذ بخاری ج ۲ ص ۱۲۲۶، صحیح مسلم ج ۵ ص ۷۷، مسند احمد ج ۲ ص ۲۲۶، طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۲۴۳

ہو گیا اور ایک دوسرے سے دشمنی پر اتر آئے کچھ لوگ کہتے تھے جلدی کرو
تاکہ رسول خدا ہمارے لئے تحریر لکھ دیں جس کے بعد گمراہی کا اسکان ختم ہو جائے
اور کچھ لوگ عمروالی بات کر رہے تھے۔ جب اختلاف اور یہودہ تائیں پیغمبر
کے پاس زیادہ ہو گئیں تو آپ نے فرمایا: یہاں سے نکل جاؤ!

ایسی بات کو ابن عباس کہا کرتے تھے۔ واقعی سب سے بڑی مصیبت
اس وقت درپیش ہوئی کہ جب لوگوں کے شور و غل و اختلاف نے رسول خدا
کو وہ تحریر لکھنے نہ دی۔ ۱۷

ابن عباس بڑے فسوس کے ساتھ کہتے تھے: مسلمانوں پر
مصیبت کا آغاز اسی دن سے ہوا ہے۔ ۱۸

خلیفہ دوم اور ابن عباس کے درمیان خلافت حضرت علیؑ کے
بارے میں جو مباحثہ ہوا ہے اس میں عمرؓ نے کہا: رسول خدا چاہتے تھے
کہ اپنے آخری عمر میں علیؑ کے نام کی تصریح کر دیں مگر میں نے ایسا کرنے
نہیں دیا۔ ۱۹

اہل سنت کے محدثین و مؤرخین کی ایک جماعت نے لکھا ہے
جب رسول خداؐ نے عزم محکم کر لیا کہ ایک ایسی تحریر لکھ جاؤں جس کے بعد
امت گمراہ نہ ہو تو عمرؓ نے کہا: رسول خدا ہدایاں تک رہے میں لیکن بعض

۱۷ طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۲۲۲، مجمع مسلم ج ۱ ص ۹۵، مسند احمد ج ۱ ص ۲۲۶

۱۸ تاریخ ابن کثیر ج ۵ ص ۲۲۷-۲۲۸، تاریخ ذہبی ج ۱ ص ۲۳۱، تاریخ خفص ج ۱ ص ۱۸۲، البدایہ والنہایہ

ج ۵ ص ۹۵، زبیر الومول ج ۲ ص ۱۹۴، ۱۹ شرح ابن ابی الحدید ج ۲ ص ۹۷

لوگوں نے عمر کی بات کی تاویل کرنی چاہی ہے تاکہ ان کی فرضی عظمت مجروح نہ ہو جائے کہ عمر کا مطلب یہ تھا: پیغمبر پر در و در کا غلبہ ہے تمہارے پاس خدا کی کتاب موجود ہی ہے وہی ہمارے لئے کافی ہے۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول خدا کو کتاب اللہ کی اہمیت کا علم نہیں تھا بلکہ امت والے زیادہ بہتر سمجھتے تھے اگر پیغمبر اپنے بعد کے لئے جانشین و رہبر معین کرنا چاہیں اور تحریری بیان دینا چاہیں تو کیا مسلمانوں کا یہی فریضہ تھا کہ ان کو پاگل ثابت کر دیں؟ اور اگر پیغمبر کے ارادہ کے لئے یہ کہا جائے کہ وہ تو بیماری کی شدت کی وجہ سے تھا اس لئے عمر نے روکا تھا تو ابو بکر نے مرتے وقت جو عہد نامہ عمر کے لئے لکھا تھا عمر نے اس سے ابو بکر کو کیوں نہیں روکا۔ وہاں بھی تو شدت بیماری تھی؟ اور ابو بکر کو کیوں نہیں کہا کہ پاگل ہو گئے ہیں؟ ان کی تحریر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

» اور اگر پیغمبر نے معاذ اللہ ہدیان کی صورت میں تحریر لکھنے کے لئے کہا تھا جس کو عمر نے نہیں مانا تو پھر چھکرا بڑھتے ہی رسول نے جب سب کو کہا یہاں سے نکل جاؤ تو اس کو کیوں مان لیا اور سب کے سب چلے گئے یہ بھی تو ہدیان تھا آخر تیرہ بار تک تکرار باری لا تجزئنا کیوں؟

در حقیقت تحریر نہ لکھنے دینے میں کامیابی کے بعد وہاں ٹھہرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس لئے پیغمبر کے نکالنے ہی سب کے سب

۱۔ صحیح مسلم ج ۲ کتاب الوصیۃ ص ۱۲۵۹، صحیح بخاری ج ۳ ص ۵، تقریباً یہی لفظ اس مسند احمد جنبل میں ہے جس کی تحقیق شاکر نے کی ہے، لاحظہ ہو حدیث ۲۹۹۲

بھرا مار کے نکل آئے۔ منہ جزم۔

ابوبکر جب تحریر رکھ رہے تھے تو عمر موجود تھے اور جانتے تھے کہ انکی قیادت کے لئے تحریر رکھی جا رہی ہے اور ان کی مسند خلافت پر ابوبکر امضا کرنے والے میں مگر یہاں نہیں روک سکیں؟

اگر عمر کے نزدیک مشکل کا حل کتاب خدا ہی سے کرنا تھا تو رسول کی رحلت کے بعد فوراً ابوبکر کو ساتھ لے کر حقیقہ کی طرف کیوں بھاگے تاکہ خلافت کی مشکل وہاں حل کی جائے۔ آخر کتاب خدا سے حل کیوں نہیں نکالیں کیا؟ وہاں تو کسی نے بھولے سے بھی قرآن کا نام نہیں لیا آخر یہ کیوں بھولا کہ قرآن نے اس مسئلہ کو حل کر دیا ہے مسلمانوں کی تکلیف معین کر دی ہے۔

طبری نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے :

جب ابوبکر کے آزاد کئے ہوئے غلام شدید نے عمر کی جانشینی کا فرمان جس کو ابوبکر نے لکھا تھا اپنے ہاتھ میں لیا تو عمر نے فوراً لوگوں سے کہا : اے لوگو سنو اور خلیفہ کے فرمان کی اطاعت کرو خلیفہ کہتے ہیں :

میں نے تمہاری خیر خواہی میں کوئی کمی نہیں کی ہے

لے آئے تبلیغ و آیت ولایت وغیرہ

نئے تاریخ طبری ج ۳ ص ۵۱

انتہایہ ہے کہ رسول اکرم کے مرنے کے بعد اسکے نظریہ کی
سلسلہ شخصی مخالفت کی جاتی رہی ہے جس کے نتیجہ میں خلیفہ دوم کے زمانہ
میں خود ان کے حکم سے بہت سے احکام الہی بدل دئے گئے کتب
اہل سنت میں ان مقالات کی تفصیل بھی موجود ہے۔ ۱۷

خلیفہ دوم کہتے ہیں: جس مرد نے کسی عورت سے متعہ کیا
ہوگا اگر اس کو میرے پاس لایا گیا تو میں اس کو ضرور سنگسار کروں گا۔ ۱۸
حضرت عمر کا متعہ سے روکنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اصحاب
و مسلمانوں میں متعہ کا رواج نہ ہوتا تو حضرت عمر اس کی ممانعت کیونکر کرتے؟
اور اگر پیغمبر نے اس کو جائز نہ قرار دیا ہوتا تو اصحاب کسی بھی قیمت پر
اس کا ارتکاب نہ کرتے، اور نہ اس کی ضرورت ہوتی کہ عمر اپنے دور میں
اس کو حرام کریں۔ اور ارتکاب متعہ کرنا اس کے کو سنگسار کریں۔

عمر نے خود اس کا اعتراف کیا ہے کہ رسول خدا کے زمانہ میں یہ چیزیں
حلال تھیں مگر میں ان کو حرام کرتا ہوں اور جو ارتکاب کرتے گئے ان کو
سزا دوں گا۔ ۱۔ متعہ النساء۔ ۲۔ متعہ الحج۔ ۳۔ حی علی خیر العمل۔ ۱۹
اسی طرح عمر نے حکم دیا کہ نماز صبح میں ۱۰ الصلوٰۃ خیر من النوم چہاڑ سونے
کے بہتر ہے کہا کریں۔ ۲۰

۱۷ میرت بن ہشام ج ۲ ص ۲۷۷ صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳ تاریخ الخلفاء ج ۲ ص ۲۰۸، مسند احمد ج ۱

۱۸ ص ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰ صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵

صحیح ترمذی میں ہے :
 ایک شخص شاہی عبداللہ بن عمر سے متعلقہ الحج کے
 بارے میں پوچھا عبداللہ نے کہا احلال ہے اس نے کہا تمہارے باپ
 عمر تو حرام کہتے تھے عبداللہ نے کہا : اگر میرے باپ نے کسی چیز سے
 روکا ہو لیکن پیغمبر نے اجازت دی ہو تو کیا ہم پیغمبر کی سنت کو چھوڑ کر اپنے
 باپ کی بات پر عمل کریں گے۔ ۱۷
 ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے :

لوگوں نے عبداللہ بن عمر سے کہا تمہارے باپ نے
 متعہ سے ممانعت کر دی تھی عبداللہ نے کہا : مجھے ڈر ہے تمہارے اوپر
 آسمان سے پتھر نہ برسے لگے کیا ہم سنت رسول کی پیروی کریں یا سنت
 عمر بن خطاب کی ؟ ۱۸

رسول خدا اور ابو بکر کے پورے زمانہ میں اور عمر کی خلافت کے ابتدائی
 تین سالوں تک اگر کوئی اپنی بیوی کو ایک نشست میں تین طلاق دیتا تھا۔
 تو وہ صرف ایک طلاق شمار ہوتی تھی لیکن عمر نے کہا اب اگر ایسی کوئی طلاق
 ہوئی تو میں اس کو تین طلاق شمار کروں گا۔ ۱۹
 لیکن شیعہ اب تک اس کو ایک ہی طلاق مانتے ہیں استاد علامہ

۱۷۔ صحیح ترمذی ج ۲ ص ۲۸۲ کتاب حج

۱۸۔ تاریخ ابن کثیر ج ۵ ص ۱۴

۱۹۔ صحیح مسلم ج ۴ ص ۱۸۲ — ۱۸۳

شیخ مشقوت اپنے زمانہ کے جامعہ اندھڑ مصر کے رئیس نے اس مسئلہ میں اور اس کے علاوہ دیگر بہت سے مسائل میں شیعہ فقہ کی بہتری کی تفریح کی ہے۔ ۱

چونکہ احکام الہی تغیر پذیر نہیں ہیں اسی لئے احکام وحی میں کسی رد سے کوئی خود پیغمبر اسلام کو بھی حق تصرف حاصل نہیں ہے قرآن کا ارشاد ہے :
اگر رسول ہماری نسبت کوئی تھوٹی بات بنالائے تو ہم ان کا دانا باہتہ پکڑ لیتے پھر ہم ضرور انکی مشرک کاٹ دیتے۔ ۲

لیکن انکو اس اسی کا ہے کہ بعض اصحاب نے کچھ احکام میں اپنی رائی کو مقدم کیا اور اپنے نظریہ کے مطابق احکام الہی میں تغیر و تبدل کر دیا۔ حضرت عمر نے اپنی خلافت کے زمانہ میں لمبقاتی اختلاف پیدا کر دیا۔ عجم و عرب، آقا و غلام کے درمیان نسلی کشمکش کو برٹھا دیا۔ ۳

مسلمانوں کے حصہ میں اس طرح تفاوت کیا کہ سابقین اسلام کو غیر سابقین اسلام پر فوقیت دی، قریش کے مہاجرین کو دوسرے قبیلوں کے مہاجرین پر فوقیت دی، خود مہاجرین کو انصار پر، عرب کو عجم پر، آقا کو غلام پر ترجیح دی۔ ۴

خود حضرت عمر کو آخری عمر میں اپنی اس غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اور

۱۔ جلد رسالہ اسلام چاپ مصر سال ۱۵، شمارہ ۱۵، صفحہ ۱۲۹، (الخلافت) آیت ۳۳ تا ۳۶

۲۔ شرح ابن المالحمد ج ۸ ص ۸، لمبقات ابن عمر

۳۔ تاریخ یعقوبی ج ۲ ص ۱۰۰

ج ۳ ص ۲۹۷ اور ۲۹۸

انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا :

اگر میں اس سال زندہ رہ گیا تو اسلامی معاشرہ میں مساوات قائم کروں گا اور تفریق کو ختم کر دوں گا۔ اور رسول خدا ابو بکر کی سیرت پر عمل کروں گا۔ یہ تمام باتیں اس بات کی گواہ ہیں کہ اصحاب کا ایک مخصوص طبقہ آنحضرت کے احکام کی پیروی سے بے اعتنائی برتنا تھا۔ اور رسول خدا کے جوا احکام ان کے مذاق و سلیقہ کے مطابق نہیں ہوتے تھے یا تو ان کو ختم کر دیتے تھے یا انہیں تبدیل کر دیتے تھے۔

اسی لئے انہیں غدیر کو خود آنحضرت کی زندگی میں نہانا یا انتقال کے بعد دوسرے مواقع پر احکام رسول کی سرکشی مخالفت کرنا نہ جائے تعجب ہے نہ کوئی نئی بات ہے۔

ہر معاشرے میں اکثریت ہمیشہ مسائل، امور سیاسی، امور اجتماعی میں ایسے لوگوں کی طرف رجوع کرتی ہے جو انہیں ماہر ہوں اور یہ بات ایسی ہے کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔

ان حالات میں ایسی بھی اہم شخصیتیں تھیں جو رسول کے انتقال کے بعد اپنے موقف سے ٹس نہ ٹس نہیں ہوتیں ان شخصیتوں نے سقیفہ کی تائید نہیں کی۔ بلکہ مخالفت کی، اور اکثریت کے پیادوں میں نہیں چلیں مثلاً حکومت اسلامی میں شورعی کی بنیاد ڈالنے کی مخالفت رہیں۔

لغات و تعقبات اور تفریباً بھی مضمون ذکر کردہ حسین کی القبتہ ہیکر علی کے ج ام ۱۰۷ پر ہے۔

اسی بنا پر ان لوگوں سے جدا ہو گئیں۔ اگرچہ اس ناسازگار فضا میں حق کوئی
 علی الاعلان نہیں کر سکیں لیکن حضرت علیؓ کی امامت کے قائل و وفادار رہیں
 ان شخصیتوں میں سرفہرست جناب سلمان فارسی، ابوذر غفاری، ابوایوب انصاری
 خنیزہ بن ثابت، مقداد بن اسود، عمار یاسر، ابی بن کعب، خالد بن سعید،
 بلال، قیس بن عبادہ، ابان، سیدہ اسمیٰ، ابوہشیم بن التہبان، وغیرہ سرفہرست
 ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں جنکا نام تاریخ میں درج ہے
 بعض محققین نے ۲۵۰ نام تک تحریر کئے ہیں اور ان کے خصوصیات
 کا بھی ذکر کیا ہے۔ ۱

یعقوبی نے اپنی تاریخ میں ابوذر، سلمان، مقداد، خالد بن سعید،
 زبیر، عباس، ابراہیم، غالب، ابی بن کعب، فضل بن عباس، کا نام لیا ہے۔
 خلافت کے سلسلہ میں قیس بن سعد بن عبادہ نے اپنے باپ سے
 ناراضگی اختیار کر لی، اور قسم کھائی کہ ان سے بات نہیں کریں گے۔ ۲
 یہ سب صدر اسلام کے وہ شیعہ ہیں جنہوں نے کتاب و سنت
 کی نص کی بنا پر حضرت علیؓ کی امامت کے آخر تک قائل رہے۔ تنہا خلافتوں
 کے دوران شیعوں کی تعداد میں اضافہ ہوا جنکا تاریخ میں بڑے احترام سے
 نام لیا جاتا ہے۔ ان میں سے محمد بن ابی بکر، مصعب بن صوحان، ہشام بن محمد

۱۔ فصول الہدیٰ شریف لدین ص ۷۷ تا ۱۹۲۔

۲۔ تاریخ یعقوبی ج ۲ ص ۱۰۳۔

۳۔ ابن ابی الحدید ج ۲ ص ۱۸۔

عبد اللہ بن بدیل، میثم تمار، عدی بن حاتم، جبر بن عدی، اصمغ بن نباتہ، حارث
 اعور، عمرو بن الحنفی، مالک اشتر، عبد اللہ بن ہاشم، وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

کیا سارے اصحابِ جنتی ہیں؟

اصحابِ رسولؐ کے گزشتہ اعمال کی بنا پر انؐ نے جو انکی صرح و ثنا کی ہے اس صرح و ثنا کو اس بات کی دلیل نہیں بنایا جاسکتا کہ وہ عمر بھر ہر قسم کے فساد، انحراف سے پاک و صاف رہے ہیں اور نہ ہی یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان کے تمام اعمال خواہ کسی زمانہ میں ہوں وہ حق و عدالت پر مبنی رہے ہیں کیونکہ خوشنودی پروردگار عالم اور انسان کی ابدی سعادت ادا کی ایمان اور زندگی بھر عملِ صالح کے استمرار پر موقوف ہے۔ اگر یہ دونوں باتیں۔۔۔ دینی ایمان، زندگی بھر استمرار عملِ صالح، انسان میں نہ ہوں اور عقیدہ و عمل کے لحاظ سے انحراف و فساد کی طرف مائل ہو تو پھر عمل کا کدشن و جانبِ نیک ماضی اس کے مستقبل کی نیک بختی کا ضامن نہیں ہو سکتا۔

رسول اکرمؐ جو معلم انسانیت و تقویٰ تھے اور نہ فضائل و اخلاق تھے گناہوں سے معصوم تھے انکو قرآن مخالف کر کے کہتا ہے۔

لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝۱۰
اگر کہیں شرک کیا تو یقیناً تمہارے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے
حالانکہ معلوم ہے کہ رسولؐ چونکہ صاحبِ عصمت ہیں اس لئے

ایک سکنڈ کے لئے بھی گناہ نہیں کمر سکتے۔ لیکن قرآن کا اس طرح خطاب کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کے اصحاب میں غرور نہ پیدا ہو جائے اور مسلمانوں میں ریاکاری کا عنصر نہ شامل ہو جائے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان صحابی اپنی پوری طاقت و حیاتی استعداد کو آخری لمحہ تک خدا کی مرضی حاصل کرنے میں صرف کرے اور ہمیشہ صراطِ مستقیم پر گامزن رہے۔

اسی طرح قرآن شیخ الانبیاء جناب ابراہیم اور ان کے کٹر لوگوں کے بارے میں کہتا ہے :

وَلَوْ أَنشَرَكُوا لَجَبَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۔ ۱۷

اگر ان لوگوں نے شر کر لیا ہوتا تو ان کا کیا دھرا۔ سب اکارت بھجنا۔
 دوسری جگہ قرآن اعلان کرتا ہے : وَاللَّهُ لَا يُجِيبُ الظَّالِمِينَ ۔ ۱۸

خدا ظالم کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ تیسری جگہ ارشاد ہے :
 فَإِنْ تَوَضَّعُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُرِضِي عَنْ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ۔ ۱۹
 اگر تم ان سے راضی ہو جاؤ تو خدا بدکاروں سے کبھی بھی راضی نہیں ہوگا۔

یہ بات سب ہی جانتے ہیں کہ صحابہ سب کے سب نیک اور پارسا نہیں تھے۔ تاہم کچھ اس بات کی شاہد ہے بلکہ اس مطلب کو صحیح بخاری

۱۷ پٹھن (آل عمران) آیت ۵۷

۱۸ پٹھن (الغافر) آیت ۸۸

۱۹ پٹھن (نور) آیت ۶۶

سے بھی ثابت کیا جاسکتا ہے۔ بخاری میں ہے :- ۱۷
 قیامت میں میں لب کو شکر کھڑا ہوں گا اور کچھ لوگوں کا انتظار کر رہا ہوں گا
 جو میرے پاس آنے والے ہونگے۔ اتنے میں ایک گمروہ میرے پاس
 سے جدا ہو جائے گا اور میں لے جانے والوں سے پوچھوں گا کیا بات ہے
 یہ تو میرے اصحاب ہیں؟ جواب آئے گا ہاں لیکن تم کو معلوم نہیں ہے کہ
 یہ لوگ تمہارے بعد پچھلے پاؤں پلٹ گئے تھے۔

مسلم نے بھی اپنی تصحیح میں لکھا ہے : حوض کے کنارے
 میرے کچھ صحابی اس طرح آئیں گے کہ میں ان کو پہچان رہا ہوں گا۔ جب
 وہ میرے پاس لائے جائیں گے تو شرمندہ ہوں گے میں کہوں گا :
 خداوند ایہ تو میرے اصحاب ہیں۔ جواب دے گا تم نہیں جانتے انھوں
 نے تمہارے بعد کیا کیا کیا؟ ۱۸

اہلسنت کے مشہور محقق تقازانی شافعی تحریر کرتے ہیں :
 اصحاب کے درمیان جنگ و جدال و اختلافات بہر حال بھڑکے ہیں :
 جیسا کہ تاریخوں میں موجود ہے اور قابل الطینان و ثقہ افراد کی زبان سے
 نقل کیا گیا ہے ان تمام باتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اصحاب
 کی ایک جماعت حق سے منحرف ہو چکی تھی۔ اور وہ جماعت فاسق و ظالم
 ہو گئی تھی اور اس انحراف، فسق، ظلم کی علت کینہ پروری، دشمنی، حسد،
 سلطنت خواہی، ریاست طلبی، لذت پرستی تھی۔ کیونکہ تمام صحابہ گناہ و

فساد سے معصوم نہیں تھے۔ ۱۰

اس لئے اگر مسلمانوں کا کوئی فرقہ بعض اصحاب یا تابعین سے عقیدت نہیں رکھتا یا ان پر اعتراض کرتا ہے تو محض اعتراض کرنے کی وجہ سے اس فرقہ کو قابل لعنت یا اس پر نفرین کرنا ناجائز نہیں ہے اور نہ ان باتوں سے آپس میں نزاع، جنگ و جدال کی نوبت آتی چاہیئے۔ اور کوئی وجہ جواز بھی نہیں ہے کہ پیران رسول خدا کو شخص بعض اصحاب پر اعتراض کرنے کی وجہ سے فاسق و کافر کہلا جانے لگے۔ ایک دوسرے پر اعتراض تو خود صحابہ کرام کے زمانے میں بھی کرتے تھے۔ بلکہ سیقیفہ کے ہی حالات دیکھئے۔ ایک گروہ سعد بن عبادہ کے قتل کے لئے چڑھ دوڑا قیس ابن عبادہ نے عمر کا گریبان پکڑ کر کھینچا، زبیر نے چلا کر کہا جب تک تم لوگ علی کی بیعت نہیں کرو گے میں اپنی تلوار نیاں میں نہیں رکھوں گا، عمر جلالت نے زبیر کو پکڑ لو جانے نہ دو اور انجام کار زبیر کی پٹائی ہوئی۔ سیقیفہ میں مقداد کے ساتھ عمر کا ہرتاؤ اور اپنے دور خلافت میں عثمان کا ابن مسعود، غار یا سر البوذر کے ساتھ ہرتاؤ اور دیگر بیعت سے واقعات اس قسم کے جدال و قتال کے شاہدین ہیں۔ اس لئے بعض صحابہ کا دوسرے صحابہ کے بارے میں غلط نظریہ رکھنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کافر کہنے لگیں یا ان پر لعنت کریں

اور ان باتوں سے جو حداسلامی بھی متاثر نہ ہونا چاہیے۔

ویسے صحیح بات تو یہ ہے کہ حضرات اہلسنت بھی عملی طور سے تمام صحابہ و تابعین کو قابل احترام نہیں سمجھتے مثلاً جن لوگوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا وہ صحابہ و تابعین ہی تو تھے۔ خالد بن ولید صحابی تھے انھوں نے مالک بن نویرہ کو قتل کیا وہ بھی صحابی ہی تھے۔

ہاں یہ درست ہے قبر بانی تقویٰ، پیر پیر کاری اور ایمان کے اعتبار سے بھی صحابہ میں عظیم شخصیتیں موجود تھیں بلکہ ایسے حضرات بھی تھے جو عظمت و کمال کی چوٹی پر تھے اور ایسے لوگ بھی تھے جنکی روح کے گوشوں میں جاہلی افکار و آداب نے ابھی تک گھونسلے بنا رکھے تھے۔ اور یہ لوگ رسوم جاہلیت سے بڑی لمبستگی رکھتے تھے، انہیہ یہ ہے کہ بہت سے عناصر فتح مکہ کے بعد بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انھوں نے اسلام کو اپنی ذاتی مصلحت کا آلہ بنایا تھا، صرف رسول اسلام کی شخصیت تھی جس نے ان کے خبیث باطن کو ظاہر نہیں ہونے دیا، آپ کی ہیبت و عظمت کی بنا پر یہ لوگ اپنی اصلی شخصیت ظاہر نہیں کر سکے تھے، انکو صرف رسول کی موت کا انتظار تھا رسول کے انتقال کے بعد یہ لوگ کھل کر سامنے آ گئے اور اپنا چولا ہی بدل دیا لہذا سنت صحابہ پر عمل کرنا انکو معصوم مانتا ان کی عدالت کا عقیدہ رکھنا یہ سب باتیں سنت رسول کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتیں۔

لہذا نجات و رستگاری صرف صحابہ و انصار میں منحصر نہیں ہے۔
اور نہ ہی کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ نجات کا انحصار مہاجرین یا انصار ہی

کی اتباع میں ہے بلکہ اس کے لئے کچھ شرائط ہیں کہ انسان مرتے دم تک
اکثر ان شرائط کا پابند رہا تو نجات پائے گا۔

لیکن علمائے اہلسنت کا عقیدہ ہے کہ تمام اصحاب رسول مجتہد تھے
اور معذور تھے بلکہ غلطی پر بھی مباح اور سچے اسی لئے اصحاب کو غلط کلام سے
پاک مانتے ہیں اور یا پھر کو معذور تسلیم کرتے ہیں اسی نظریہ نے مسلمانوں
سے صحابی پر حق اعتراض چھین لیا ہے اور طالبان دنیا کی جبرأتوں کو بڑھادیا
ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ معاویہ عمرو بن عاص، خالد بن ولید، مغیرہ، سعید بن
عاص، بسر بن اریطہ جیسے لوگوں نے جو چاہا کیا لیکن کسی میں اعتراض کرنے
کی جبرأت نہیں تھی انتہائی ہو گئی تھی کہ معاویہ بے دھرم کہہ کر تاراج کرنا تھا :
مال خدا کا مال ہے میں اس کا جانشین ہوں لہذا جس طرح چاہوں
خرچ کروں، ! اور کسی میں ہمت نہ تھی کہ اس کا جواب دیتا صرف
صعصعہ بن صوحان جو حضرت علیؑ کے صحابی تھے وہ بول اٹھے اور معاویہ
کی تردید کی۔

اگر صرف پہلوئے رسول میں اصحاب کا بیٹھ جانا سبب عصمت و
سعادت ہے تو خود پیغمبر اسلام کے زمانہ میں صحابہ کی ایک جماعت نے
اپنے عقائد کیوں چھوڑ دیئے؟ اور گمراہوں سے جاملے اور رسول کی طرف

سے ان کا خون حلال کر دیا گیا ۔

خوارج کا لیدر حر قومی بن ذریعہ رسول کا صحابی تھا اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آخر عمر میں یہ گمراہوں کا سربراہ ہو جائے گا حالانکہ آنحضرت نے اس کے بارے میں پیشینگوئی فرمادی تھی : یہ دین سے اسی طرح نکل جائے گا جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے ۔ اور آخر کار وہ خوارج سے جاملے اور جنگ نہروان میں حضرت علیؓ کی مخالف جماعت کا علمبردار بنی تھا ۔

عبداللہ بن جحش : مجبور ہو کر مسلمانوں سے ہجرت کر کے حبشہ چلا گیا اور لوگوں کو اُمید بھی کہ دیگر مسلمانوں کی طرح زحمتوں کو برداشت کر کے اپنے عقیدہ پر باقی رہے گا اور دین اسلام کا دفاع کرے گا لیکن وہاں جا کر عیسائی ہو گیا ۔

لہذا خدا کی رضامندی اصحاب رسولؐ سے اس بات پر موقوف نہ ہے کہ آخری عمر تک سرحد ایمان و تقویٰ سے دور نہ ہو بلکہ امن اسلام سے وابستہ رہیں لیکن اگر کسی نے ایسا نہ کیا اور گمراہ ہو گیا تو سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے اور خدا کی خوشنودی غیظ و غضب سے بدل جائے گی ۔ اس لئے مومن ہوں یا اصحاب رسولؐ کسی کو کھلی چھوٹ نہیں دی گئی ہے کہ جو جی چاہے کر سبقت کی ضمانت یا ایسی ضمانت تو انیہا اولیاء کو نہیں دی گئی بلکہ سرکار رسالتؐ کو بھی نہیں بخشی گئی حالانکہ آپؐ انسانوں میں سراسر خیر و برکت و رحمت تھے ۔

سقیفہ کی خلافت !

رسول اکرم اسلام کے بانی، روحِ جہاں، نجات دہندہ عالم، کے انتقال کے ساتھ ہی رشتہ رچی ٹوٹ گیا جو مقدس ملکوتی کے جلوے اپنی تمام تابانیوں کے ساتھ ہمیشہ کے لئے خاموش ہو گئے صَلَواتُ اللہ وَسَلَامُہُ اَیْہِہُ عَلَیْہِہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم۔ ابھی آنحضرتؐ کا جسمِ مطہر زمین ہی پر تھا اور حضرت علیؑ وال باشم وچند اصحاب غسل وکفن دینے میں مشغول تھے کہ ان سے فارغ ہو کر نماز جنازہ پڑھ کر دفن کیا جائے، یہ حضرات اس عظیم مصیبت میں مبتلا تھے اور واجب فوری کو ادا کرنے میں مشغول تھے ان کے علاوہ آنحضرتؐ کے جنازہ پر کوئی نہیں تھا۔ ۱۔

البتہ انصار کا ایک گروہ اسی جگہ سے ٹھوڑی ہی دور پر، سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع تھا تاکہ رسول خداؐ کی جانشینی کا مسئلہ اپنی مرضی کے مطابق حل کرے۔ اسی وقت عمرؓ نے ابو بکرؓ کو پیغام بھیجا فوراً میرے پاس آؤ ابو بکرؓ نے سمجھا کہ کوئی خاص بات ہے گھر سے نکل کھڑے ہوئے اور دونوں انصار کی طرف باہم چلے راستہ میں ابو عبیدہؓ جراح سے ملاقات ہوئی، انہوں نے سقیفہ کی طرف چل کھڑے ہوئے

۱۔ تاریخ ابن کثیر ج ۵ ص ۲۶۷ تاریخ یعقوبی ج ۲ ص ۹، مسند محمد بن ج ۴ ص ۱۱، تاریخ طبری ج ۲ ص ۱۲

۲۔ مسند امام احمد ج ۲، عقد الفرید ج ۳ ص ۱، سنہ طبری ج ۲ ص ۱۲

اہلسنت کے مشہور راشر اشیعوں سے زبردست تعصب رکھنے والے احمد امین مہری بخیر کرتے ہیں :

اصحاب میں رسول خدا کی جانشینی کے مسئلہ میں اختلاف پیدا ہو گیا یہ ان لوگوں کی بے یاسی و بدتمیزی، بھی کہ دفن رسولؐ سے پہلے جانشینی کے مسئلہ میں اختلاف کر بیٹھے صرف حضرت علیؑ تباہ آدمی تھے جنہوں نے بڑی سوچ بوجھ سے کام لیا اور تمام امور کو چھوڑ کر غسل و کفن و دفن رسولؐ میں مشغول رہے۔ بڑے بڑے صحابہ خلافت و جانشینی کے معاملے میں ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے تھے۔ اور رسولؐ کے جنازہ کو چھوڑ رکھا تھا۔

سوائے علیؑ اور ان کے خاندان کے جنازہ رسولؐ پر کوئی نہیں تھا جس رسولؐ نے انکو چھالت و نادانی سے نجات دی تھی، ہر اہل ستقیم کی ہدایت کی تھی اس کا کوئی احترام نہیں تھا اس کے دفن کا بھی کوئی انتظار نہیں کیا دفن سے پہلے ہی میراث کے لئے سرکسینے لگے۔ ۱۰

سقیفہ میں بحث چھڑی تھی۔ حاکم کی تلاش میں زمین و آسمان ایک کئے جا رہے تھے، انصار استدلال کر رہے تھے کہ ہم نے رسولؐ کو پناہ دی تھی اور رسولؐ ہمارا کتنا احترام کرتے تھے، ہم نے اسلام کے لئے بہت سے جہاد کئے حکومت ہمارا حق ہے۔ اور انہوں نے کہا شریعت کیا کہ زمام سلطنت، سعد بن عبادہ کو ملنی چاہیئے اسی لئے بیماری کے

باوجود انکو سفیر میں لٹا کر لایا گیا۔

مہاجرین استدلال کر رہے تھے رسول ہمارے وطن ہمارے شہر کے تھے، ہم نے اسلام و ایمان کی ترقی کیلئے ہر چیز سے درست برداری اختیار کر کے رسول کی مدد کی اس لئے ہلوک سب سے زیادہ مستحق حکومت ہیں۔

قبیلہ یحنا تھا کہ حکومت ہمارے ہاتھ میں ہو اور سب یہ سمجھتے تھے کہ دوسروں کے نسبت ہم سنی تھے ہیں لہ جھگڑے کو طول ہوا اور ہاتھ پائی کی نوبت آگئی عمر کی سرکردگی میں ایک گروہ ابو بکر کی جانب داری کر رہا تھا اور یوں باقی حضرات کو ابو بکر کی بیعت پر آمادہ کر رہے تھے اور مخالفین کو ڈرا دھمکا رہے تھے۔ اسی درمیان میں ابو بکر نے کھڑے ہو کر تقریر شروع کر دی۔ اور مہاجرین کے خدمات و افتخارات کو بیان کرنے لگے اور کہا:

جن لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ مہاجرین تھے سخت ترین حالات میں مقابلہ کیا اور مشرکین کے تائید یافتہ کے باوجود اسلام سے درست برداری اختیار نہیں کی۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ حضرات "یعنی انصار" نے بھی اسلام کی زبردست خدمت انجام دی ہے مہاجرین کے بعد آپ حضرات سب پر مقدم ہیں پھر اتنا اور اضافہ کیا ہم لوگ امیر ہوں اور آپ لوگ وزیر ہوں۔

جباب بن منذر نے اٹھ کر کہا :

: اے گروہ انصار تمام چیزوں کو اپنے ہاتھوں میں ،
مضبوطی سے لے لو تاکہ کوئی تمہاری مخالفت نہ کر سکے ایسا نہ ہو کہ تم میں اختلاف
پیدا ہو جائے اور تم کو شکست نصیب ہو ہم اپنے لئے ایک امیر معین کر
لیتے ہیں یہ لوگ اپنا ایک امیر معین کر لیں عمر نے کہا ایک ملک میں دو بار شاہ
نہیں ہوتے خدا کی قسم عرب تمہاری حکومت کبھی تسلیم نہیں کریں گے جبکہ
پیغمبر تم میں سے نہیں ہیں ہمارے پاس مضبوط دلیل ہے جب ہلوگ
رسول خدا کے دوستوں اور رشتہ داروں میں ہیں تو ہم سے کون مقابلہ کر سکتا
ہے ؟ ہاں اگر کوئی باطل پرست ہو تو بات ہی اور ہے یا کوئی اپنے کو ہلاک
ہی کرنا چاہے تو کیا کیا جاسکتا ہے ۔

جباب بن منذر نے دوبارہ کھڑے ہو کر کہا :

: اے گروہ انصار اس شخص کی باتوں کو نہ سنو یہ لوگ تمہارا
حق غصب کرنا چاہتے ہیں تمہارے فوائد اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں
تم لوگ حکومت پر قبضہ کر لو اور مخالفین کو اپنی زمین سے نکال دو کیونکہ
تم سے زیادہ حکومت کا مستحق کوئی نہیں ہے اگر کسی نے میری پیشکش
کی مخالفت کی تو اسکی ناک اپنی تلوار سے رگڑ دوں گا ۔ عمر نے اسکا گریبان
پکڑ لیا اور پیٹ پر ایک ملات ماری ۔

اس وقت یثیر بن سعد ، سعد بن عبادہ ، کے چچا زاد بھائی ابو سہد

کے مخالفین میں سے تھے کھڑے ہو کر عمر کی تائید کی اور انصار کو مخاطب کرتے ہوئے بولے :

اگرچہ ملوگوں نے چہل راہ خدا میں اور نشر اسلام میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس اعتبار سے صاحب فضیلت ہیں لیکن ہمارا مقصد سوائے رضائے الہی اور خوشنودی رسالت پناہی کچھ اور نہیں تھا اس لئے دوسروں پر فخر و مباہات کرنا ہمارے لئے زیبا نہیں ہے ہمارا مقصد دنیاوی فائدہ نہ بھی تھا نہ ہے۔ رسول قریش سے تھے لہذا بہتر یہی ہے کہ ان کی قوم والے ہی ان کے وارث ہوں آپ لوگ خدا سے ڈرے ان لوگوں سے مخالفت مول نہ لیجئے۔

اس قسم کے منافشات اور نقلی بحثا بحثی کے بعد ابوبکر نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا :

اختلاف و تفرقہ پر راز کی ہے پرہیز کیجئے میں آپ کی صلاح و فلاح کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہتا مصلحت کس میں ہے کہ آپ لوگ عمر کی بیعت کر لیں، یا ابو عبیدہ کی۔ یہ سن کر عمر نے کہا۔ آپ ہم سے زیادہ لائق و سزاوار ہیں پیغمبر کے یار غار ہونے کی وجہ سے ہم سب پر مقدم ہیں آپ ہم سب سے زیادہ مالدار بھی ہیں۔ رسول کی جگہ آپ نے نماز پڑھائی ہے ان حالات میں کون شخص ایسا ہے جو آپ سے بہتر ہو اور جو حکومت کے لائق ہو؟

عبدالرحمن بن عوف نے اٹھ کر کہا : اے کروہ انصار آپ حضرات کے لئے واقعی بہت فضیلت ہے۔ اور اس حقیقت کا

انکار نہیں کیا جاسکتا لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مجھے کہنے دیجئے کہ آپ
میں ابو بکرؓ کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے !

منذر بن ارقم نے عبدالرحمن کو جواب دیا :

جن لوگوں کا تم نے نام لیا ہے انکی فضیلتوں کا انکار

نہیں کیا جاسکتا خصوصاً انہیں سے ایک ایسا ہے کہ اگر وہ امت اسلامی کا سیر
ہو جائے تو ایک آدمی بھی اسکی مخالفت نہیں کر سکتا !

اس سے مراد حضرت علیؓ علیہ السلام کی ذات گرامی ہے ،

لے تنہا انصار کے گروہ نے زور سے کہا : ہم علیؓ کے علاوہ

کسی کی بیعت نہیں کریں گے ۔

عمر کا کہنا ہے کہ فضا میں اتنی آوازیں گونجنے لگیں کہ مجھے خطرہ محسوس

ہونے لگا لہذا میں نے ابو بکرؓ سے کہا : ہاتھ بڑھاؤ تاکہ میں تمہاری بیعت

کریوں ۔ سہ ابو بکرؓ نے فوراً ہاتھ بڑھا دیا بشیر بن سعد آگے بڑھے

اور ابو بکرؓ کے ہاتھ کو پکڑ کر بعنوان بیعت دبا یا اس کے بعد عمرؓ نے بیعت

کی پھر دوسرے لوگوں نے بیعت کی سہ

اسی ہلتر ہنگامہ میں عمر و سعد سے کچھ بات بڑھ گئی اور جب چھٹنے

لے تاریخ یعقوبی ج ۲ ص ۱۳

لے تاریخ طبری ج ۲ ص ۲۵

لے سیرۃ ابن ہشام ج ۲ ص ۲۵ تاریخ ابن کثیر ج ۵ ص ۲۴

لے الامامة والسياسة ج ۲ ص ۹

چلانے کی نوبت آگئی تو ابو بکر نے عمر سے خاموش رہنے کیلئے کہا اور
 بولے : ایسے حساس موقع پر آرام و سکون کو ملحوظ رکھو اس وقت
 سعد نے اپنے دوستوں سے کہا: مجھے یہاں سے لے چلو ان کے
 دوستوں نے انھیں کندھے پر لا کر انکے گھر پہنچا دیا۔ ۱۷

ابو بکر کے راضی ہونے کو مسجد میں لائے تاکہ دوسرے لوگ بھی انکی
 بیعت کریں لیکن حضرت علیؑ اور عباسؑ بھی رسول اکرمؐ کے غسل سے بھی
 فارغ نہیں ہو پائے تھے کہ مسجد رسولؐ سے نذر تکبیر کی بلند ہونے والی
 آواز نے ان حضرات کی توجہ ادھر موڑ دی حضرت علیؑ نے پوچھا :
 یہ باؤ ہو کیسا ہے؟ عباسؑ نے کہا معاملہ غیر معمولی ہے پھر علیؑ کی
 طرف متوجہ ہو کر بولے : میں نے تم سے نہیں کہا تھا۔ ۱۸

ابو بکر مسجد میں داخل ہو کر منبر پر چڑھ گئے اور رات ہوئے تک
 لوگ انکی بیعت کرتے رہے کسی کو دفن رسولؐ کی فکر نہیں تھی دوسرے
 دن بھی مسجد میں ہی ہنگامہ برپا رہا شبہ یعنی مرنے کے ایک دن کے
 بعد، اور ابو بکر کی بیعت ختم کرنے کے بعد لوگ رسولؐ کے گھر
 میں داخل ہوتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ ۱۹
 رسولؐ کے دفن میں ابو بکر و عمر شریک نہیں ہوئے۔ ۲۰

۱۷ طائر الخبط ج ۲ ص ۲۵۵ — ۱۸ شرح ابن ابی الحدید ج ۱ ص ۱۳۳، عقد الفرید

ج ۳ ص ۶۳، ۱۹ سیرۃ ابن ہشام ج ۲ ص ۲۲۳، ریاض النضر ج ۱ ص ۱۲۴

۲۰ کنز العمال ج ۳ ص ۱۳۴

زیبیر بن بکار لکھتے ہیں :

ابو بکر کی بیعت ختم ہونے کے بعد انصار کے بہت سے لوگ قنادم و شیمان ہوئے ایک دوسرے پر اعتراض اور ملامت کرتے تھے اور حضرت علیؓ کو یاد کرتے تھے ۔ ۱۷

مشہور مورخ مسعودی لکھتا ہے :

سقیفہ کا قنفہ تمام ہونے کے بعد حضرت علیؑ نے ایک خطاب میں ابو بکر سے کہا: مجھ سے مربوط امور کو آخر کار میرا ذکر کیا دیا مشورہ بھی نہیں کیا، بغیر سوچے جو چاہا کر لیا، ابو بکر نے کہا: ہاں ہوا تو ایسا ہی: میں فتنہ و فساد سے ڈر گیا تھا۔ ۱۳

سقیفہ میں جو اجتماع ہوا وہ اہم ترین شخصیتوں سے خالی تھا مثلاً حضرت علیؓ ابوذرؓ مقدادؓ سلمانؓ طلحہؓ زبیرؓ ابی بن کعبؓ حذیفہؓ وغیرہ! مہاجرین میں سے صرف تین آدمی شریک تھے کیا اتنے اہم مسئلہ میں دوسرے بزرگان اسلام کو شرکت کی دعوت نہیں دینی چاہیے تھی؟ اور ان کا نظریہ نہیں معلوم کرنا چاہیے تھا؟ کیا ایک مختصر سا جلسہ جو شور و غل کا مجموعہ ہو جس میں مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا ہو جو صرف انصار کے ایک گروہ اور عین مہاجرین پر مشتمل ہو وہ اتنے بڑے مسئلہ کے فیصلہ کا حق رکھتا ہے؟ کیا موضوع

سنة الموفيات ابن بكار ٥٨٣

۵۸۳۔ ملہ الموفقیات ابن بیکار ۵۸۳۔

کی اہمیت کا تقاضا نہیں تھا کہ بزرگ اسلامی شخصیتوں کے سامنے اس کو پیش کیا جاتا؟ اور انکے نظریات سے استفادہ کیا جاتا؟ اور اس وقت آخری فیصلہ کیا جاتا؟

جو لوگ اپنے کو اس فیصلہ کا حقدار سمجھتے تھے آخر انھوں نے کس دلیل سے دوسروں کا یہ حق سلب کیا ہے؟ اور انکو کسی شمار میں نہیں لائے؟ آخر کیوں؟ اگر چند لوگ عوامی و دینک کے سہارے اپنے معاشرے کے لئے رہبر کا انتخاب کرنا چاہیں اور صاحبانِ نظر سے قطع نظر کر کے محترم شخصیتوں سے تیار لارائے کے بغیر کسی کو منتخب کر لیں تو کیا واقعی یہ انتخاب عوامی انتخاب ہوگا؟ اور کیا جس وقت "سعد بن عبادہ" نے بیعت سے احتراز کیا تو ان کے قتل کا حکم دینا درست تھا؟

مؤرخین کا بیان ہے :

نبی ہاشم اور مہاجرین و انصار کے کچھ لوگ ابوبکر کی بیعت نہ کر کے حضرت فاطمہؓ کے گھر میں پناہ گزین ہو گئے کہ ہم مروت علیؑ کی بیعت کریں گے۔ لہٰذا اور بیعت فاطمہؓ میں پناہ گزین حضرات کو متفرق کرنے کیلئے اور ان سے بیعت لینے کیلئے ایک جماعت نے جنابِ سیّدہ کے گھر پر دھاوا بول دیا اور انکے گھر میں داخل ہو گئے۔

۱۔ تاریخ ابوالفداء ج ۱ ص ۱۱۱، تاریخ الخلفاء ج ۱ ص ۱۱۱، عقد الفرع ج ۲ ص ۲۳۳، ریاض النضر ج ۱ ص ۱۲۱

شرح ابن ابی الحدید ج ۱ ص ۱۱۱ - ۱۲۲، تاریخ یعقوبی ج ۲ ص ۱۱۱، واقعات فیصل ج ۱ ص ۱۱۱، تاریخ الخلفاء ج ۱ ص ۱۱۱، ابن ابی الحدید ج ۱ ص ۱۲۱

ابوبکر کا انتخاب اتنا اتفاقی اور جلد بازی میں ہوا تھا کہ وقت و فکر کا وہاں سوال ہی نہیں تھا۔ اسی لئے حضرت عمرؓ کہا کرتے تھے :

ابوبکر کا انتخاب بالکل اتفاقی تھا اس میں تبادلاً آرا یا مشورہ کی کوئی صورت نہیں ہو سکی اس لئے اب اگر اسکے بعد تم کو کوئی ایسے کام کیلئے دعوت دے تو اسکو قتل کر دو۔ ۱۷

تمام باتوں کو چھوڑیے خلیفہ اول کی طرف سے جانشین کا تقرر خود اس بات کا شاہد ہے کہ رسول اللہؐ کے بعد شورائے حکومت کا قیام بے نیاز رہا ہے کیونکہ اگر کم کی طرف سے اس سلسلہ میں کوئی حکم نہیں آیا تھا۔ یعنی رسولؐ نے نہیں فرمایا تھا کہ شوریٰ سے خلیفہ بنایا کرو۔ ورنہ مختلف لوگوں کا گروہ خلیفہ کے سامنے یہ بات نہ رکھتا کہ اپنی زندگی میں اپنا جانشین معین کر دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ زعیم ولیدؓ کے نہ ہونے کی وجہ سے پورے معاشرے میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑک اٹھے۔ ۱۸

اس وقت خلیفہ کا یہ کہنا کہ اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں ان کو جانشین معین کر دیتا کیونکہ رسول اللہؐ نے انکے بارے میں فرمایا تھا :

”یہ میری امت کے امین ہیں۔ یا اگر سالم، ابو حذیفہ کا غلام، زندہ ہوتے

۱۷ سیرۃ ابن ہشام ج ۳ صفحہ ۳۵۳، تاریخ طبری، ابن کثیر، ابن اثیر سب نے سقیفہ کے واقعہ میں لکھا ہے۔

۱۸ الامامۃ والسیاسۃ ابن قتیبہ ص ۱۹

تو میں ان کو جانشین معین کر دیتا کیونکہ رسول خدا کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے : یہ خدا کا دوست ہے ۔ ۱۷

ابو بکر سے خلیفہ کی نامزدگی کے لئے اصرار کرنا خود بتاتا ہے کہ رسول بھی خلیفہ نامزد کر گئے تھے۔ پھر یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ رسول اپنا خلیفہ نامزد کئے بغیر دنیا سے رحلت فرما گئے ؟

دوسری طرف خلیفہ دوم کی طرف سے شوریٰ خلیفہ کا منتخب کرنا نہ تو نص کی پیروی ہے نہ رائی عامہ کی پیروی ہے، اگر پہلا خلیفہ اپنے بعد کیلئے خلیفہ معین کرتا ہے تو دوسرا خلیفہ اس امر کو چھ آدمیوں کے سپرد کیوں کر دیتا ہے ؟

اگر خلیفہ کا انتخاب لوگوں کا حق ہے تو دوسرے خلیفہ نے لوگوں کے حق کو ان سے کس دلیں کے پیش نظر سلب کر لیا اور اس کو ایسے شوریٰ کے سپرد کر دیا جس کو انھوں نے خود منتخب کیا تھا ؟ جبکہ خود خلیفہ نے بعضوں کے لئے ایسے الفاظ کہے تھے جس سے تر چلتا ہے کہ انہیں خلافت کی کوئی استعداد ہی نہیں تھی۔ پھر بھی ان کو شوریٰ میں رکھا ؟

قرآن مجید نے جہاں شوریٰ کا مسئلہ پیش کیا ہے وہاں رسول خدا کو حکم دیا ہے کہ لوگوں کے معاملات میں آپ خود لوگوں سے مشورہ کر لیا کیجئے ۔ : وَمَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۔ ۱۸

یاد دہری جبکہ پر ارشاد فرماتا ہے: **وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ** اور ان کے
 کل کام آپس کے مشورہ سے انجام پاتے ہیں۔ ۱۷
 یہاں پر جن مسائل میں مشورہ کا حکم دیا گیا ہے وہ صرف اجتماعی مسائل
 اور وہ مسائل ہیں جو لوگوں سے مربوط ہوں نہ کہ سدا مامت و خلافت میں مشورہ
 کا حکم دیا گیا ہے یعنی عہد الہی اور مسائل جو مربوط بہ ہدایت خلق ہوں انکو شوریٰ سے نہیں
 حل کیا جاسکتا۔

بے قیمت اسناد

سیف بنی ساعدہ کی فضا کچھ اس قسم کی تھی کہ اگر وہاں کچھ نیک و مخلص
 لوگ ہوتے بھی تو وہ حقیقت شکست خوردہ کی مدد نہیں کر سکتے تھے
 کیونکہ سیفہ میں جمع ہونے والے حضرات اپنے لئے جن امتیازات کے
 قائل تھے اور انھیں امتیازات کی بنا پر اپنے کو خلافت کا سب سے
 زیادہ مستحق سمجھتے تھے وہ امتیازات کتاب و سنت سے تو ماخوذ نہیں
 تھے اور اس مجمع میں ایک بھی ایسا آدمی نہیں تھا جس نے تقویٰ، فرزانی،
 شائستگی، منوی، مہمانی و احکام اسلامی سے بخوبی آگاہی، اور عصمت کو
 خلافت و حکومت کیلئے بطور شرط پیش کیا ہو بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ان لوگوں
 نے تمام ان حقیقی اولویتوں سے چشم پوشی کر رکھی تھی جو قرآن یا اسلام سے

متعلق ہو۔

جس چیز پر سب سے زیادہ شکوک ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ دعویٰ الٰہی خلافت و حکومت نے انسانی کمالات و روحانی کمالات سے بالکل ہی بے پروائی برتی۔ مثلاً جب انصار سعد بن عبادہ کو اپنے گھیرے میں لئے ہوئے تھے سعد نے انصار کو مخاطب کر کے کہا :

اے کروہ انصار دین کے اندر جو اولیت اور اسلام کے اندر جو فضیلت تکوین حاصل ہے کسی بھی قبیلہ کو حاصل نہیں ہے کیونکہ پیغمبر اسلام نے اپنی قوم میں ساہا سال تبلیغ کی لیکن چند لوگوں کے علاوہ کوئی ان پر ایمان نہیں لایا اور جو ایمان لائے بھی وہ آنحضرت کے دفاع پر قادر نہیں تھے یہاں تک کہ خدا نے اپنا فضل و کرم شامل کیا اور تم لوگ اسلام لائے تب تم نے حرم اسلام کا بھرپور دفاع کیا اور میدان کارزار میں مخالفین کے دانت کھٹے کر دیئے اور تمہاری نصرت و مدد کی بنا پر رسول اسلام طاقتور ہوئے اور دشمن زیر ہوئے۔ پھر جب آنحضرت دنیا سے گئے تو تم سے راضی و خوشنود تھے انکی آنکھیں تمہاری وجہ سے روشن تھیں لہذا حکومت کو مضبوطی سے اپنی گرفت میں لے لو کیونکہ تم سے زیادہ اس کا سرِ اوار کوئی نہیں ہے۔

اگر یہ لوگ اسلام و مسلمانوں کے مصالح کو پیش نظر رکھتے اور یہ سوچتے کہ رسول کی رسالت مستمر رہے تو اس قسم کے فخر و مباہات

پیش کرنے کے بجائے یہ دیکھتے کہ اصل مبانی شریعت اور ملک شریعت پر کون سب سے زیادہ مسلط ہے۔ دین سے سب سے زیادہ آگاہی کس کو ہے، اسلامی معاشرے کی تمام ذمہ داریوں کو کون سنبھال سکتا ہے۔ گناہ اور اخلاقی آلودگیوں سے کون مبرا و منزه ہے جس کے اندر یہ تمام خصوصیات پائے جاتے اس کو منتخب کرتے، اسکی اطاعت و فرمانبرداری کرتے۔ لیکن انکی گفتگو اور استدلال سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حکومت چاہتے تھے۔ اسی لئے انصار اپنی دولت اور کثرت تعداد کو دوسروں کے مقابلے میں پیش کرتے تھے۔

انکی نظر میں سب سے بڑا طرہ امتیاز مال داری اور عددی کثرت تھی اور چونکہ یہ لوگ خود معصوم نہیں تھے اس لئے حکومت بھی کسی معصوم کے سپرد نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انتہا یہ ہے کہ ابو بکر نے خود اعتراف کیا کہ مجھے بہت سے لوگوں پر علمی و معنوی برتری حاصل نہیں ہے۔ اور نہ میں معصوم ہوں، چنانچہ وہ کہتے ہیں :

اے لوگو! اس کا امکان ہے کہ مجھ سے غلطی ہو جائے اور یہ بھی احتمال ہے کہ اشتباہ نہ ہو لہذا اگر دیکھو کہ میں صراط مستقیم سے بھٹک گیا ہوں تو مجھے سیدھے راستہ تک پہنچا دو کیونکہ رسول تو معصوم۔ تھے مگر میں معصوم نہیں ہوں مجھے ایک شیطان بہکا رہا ہے۔

حضرت عمرؓ نے بھی ابن عباس کے سامنے خلافت کے لئے حضرت علیؓ کی برتری کو تسلیم کیا ہے اور ابن عباس سے اس طرح کہا :

خدا کی قسم اگر تمہارے دوست علیؓ کے ہاتھ میں زمام خلافت

آجائے تو وہ لوگوں کو کتابِ خدا اور سنتِ رسولؐ پر عمل کرنے کیلئے مجبور کر دیں گے اور لوگوں کو صراطِ مستقیم اور راہِ روشن پر چلائیں گے۔ لے

ابو عبیدہ جراح کو جب معلوم ہوا کہ حضرت علیؓ نے ابوبکر کی بیعت سے

انکار کر دیا ہے تو انھوں نے حضرت علیؓ کو مخاطب کر کے کہا : اسلامی

معاشرہ کی سرپرستی و پیشوائی کو ابوبکر کیلئے چھوڑ دیجیے اگر آپ زندہ رہے

تو اس کیلئے آپ سب سے زیادہ لائق ہیں کیونکہ انسانی فضائل، قوی ایمان

و وسیع عقل، صحیح فکر، سابق الاسلام ہونے اور رسولِ خدا کی آپ سے قربت

سب ہی پر روشن ہے۔ لے

حضرت علیؓ نے مہاجرین سے خطاب کرتے ہوئے ایک مرتبہ

فرمایا کہ امتِ اسلامی کے ادارہ کیلئے جو خصوصیات بہت ضروری ہیں وہ

مجھ میں ہیں چنانچہ آپ اصل عبارت کا ترجمہ پڑھئے :

اے گروہِ مہاجرین جس حکومت کی بنیاد پیغمبرِ اسلامؐ نے رکھی ہے

اسکو ان کے خاندان سے نہ نکالو اور اپنے گھروں میں نہ لے جاؤ خدا کی

قسم ہم اہمیت پیغمبرؐ اس کیلئے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ ہمارے درمیان

لے شرح ابن ابی العبیدہ ج ۲ ص ۱۰۷

لے احتجاج طبرسی ج ۱ ص ۹۷

میں ایسے لوگ ہیں جو مفہیم قرآن پر احاطہ کامل رکھتے ہیں دین کے اصول و فروع بخوبی واقف ہیں رسول خدا کی سنت سے مکمل اطلاع رکھتے ہیں اور اسلامی معاشرے کی سربراہی سے بہت عمدہ طریقہ سے عہدہ سرکاری کر سکتے ہیں یہی حضرات مفاسد کو چننے سے روک سکتے ہیں اور عدل و انصاف کے ساتھ مال عنیت کو مسلمانوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اور جب تک اس کے معاشرہ میں ایسا شخص ہے دوسرے کا نمبر نہیں آسکتا اور ایسا شخص صرف خاندان رسول ہی میں ہے خبردار اپنے خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو ورنہ تباہی و گمراہی کے گڑھے میں گر جاؤ گے اور حق و حقیقت سے دور ہو جاؤ گے۔ لے

حضرت علیؑ نے خود ابو بکر سے ایک مرتبہ گفتگو کے دوران پوچھا : لوگوں کے پیشوا میں کون کون سی خصوصیات کا ہونا ضروری ہے؟ ابو بکر نے کہا : لوگوں کا خیر خواہ ہو، معاہدوں کا پابند ہو، انصاف و رعب و خوش رفتاری سے پیش آنے والا ہو، قرآن و سنت کا عالم ہو، اصول و فسادات سے واقف ہو، فریب کار نہ ہو، دنیا کا لالچی نہ ہو، مظلوموں کا فریاد رس ہو، سب کو ایک آنکھ سے دیکھتا ہو، اتنا کہہ کر ابو بکر چپ ہو گئے۔

حضرت علیؑ نے فرمایا : دیگر خصوصیات یہ ہیں : سب سے پہلے ایمان لایا ہو، رسول خدا کا قریبی رشتہ دار ہو، ابو بکر نے کہا ہاں رسول خدا کی قرابت اور سابق الاسلام ہونا بھی شرائط میں ہے حضرت علیؑ نے

کہا : شتم کو خدا کی قسم یہ شرائط تم اپنے میں پاتے ہو یا مجھ میں ؟ ابو بکر نے کہا : یہ سب تو آپ میں جمع ہیں ۔ ۱۷
رسول خدا کے انتقال کے وقت ابوذرؓ مدینہ میں تشریف نہیں رکھتے تھے جب واپس مدینہ آئے تو ابو بکر کی حکومت ہو چکی تھی ابوذر نے کہا : شتم لوگوں نے بہت تھوڑی سی چیز پر اکتفا کر لی اور خاندان رسول سے ہاتھ دھو بیٹھے اگر حکومت اہلبیت رسول کے سپرد کی ہوتی تو درو آدمیوں میں بھی اختلاف نہ جوتا ۔ ۱۸

مقداد بن عمرو کے بارے میں راوی کہتا ہے : ایک دن میں مسجد رسولؐ گیا دیکھا ایک شخص زمین پر دوڑا نوٹھا اس طرح آہ و فغاں کر رہا ہے جیسے پوری دنیا اس کے ہاتھ سے چلی گئی ہو وہ اسی حال میں کہہ رہا تھا : تعجب ہے قریش خلافت کو خاندان رسالت سے اچکے لے گئے ۱۹
سلمان فارسی ابو بکر کے مسئلہ میں صحابہ سے کہا کرتے تھے :
تلوگوں نے ایک بوڑھے کو تو تخت خلافت پر بٹھادیا مگر خاندان رسول سے ہاتھ دھو بیٹھے اگر خلافت خاندان رسول میں ہوتی تو درو آدمی بھی اختلاف نہ کرتے اور عمدہ و خوشگوار کھیل درخت سے حاصل کرتے ۔ ۲۰

۱۷ تاریخ طبری ج ۱ ص ۱۵۱

۱۸ ابن ابی الحدید ج ۲ ص ۵۰

۱۹ تاریخ یعقوبی ج ۲ ص ۱۱۳

۲۰ ابن ابی الحدید ج ۲ ص ۱۱۳ ، اور ج ۲ ص ۱۱۴

سیاست علیٰ کو ملنی چاہیے تھی دوسروں کے حوالے کر دی گئی...! افسوس

!!!

یہ عجیب بات ہے کہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے قریش کا رابطہ بنی ہاشم سے بنیادی طور پر مودت و محبت والا نہیں تھا نہ یہاں ہے کہ خود رسول اکرم کی زندگی میں بھی اس مخالفت کا اظہار ہو جاتا تھا، قریش والے کبھی کبھی بنی ہاشم کی عیب جوئی و بدگوئی اس طرح کرتے تھے کہ رسول اکرم کبیدہ خاطر ہو جاتے تھے۔ ۱

اور چونکہ قریش بنی ہاشم کی خلافت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے اس لئے جان توڑ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح خلافت بنی ہاشم میں جانے نہ پائے۔ ۲

یعقوبی اپنی تاریخ میں لکھتا ہے: عمر نے ابن عباس سے کہا: خدا کی قسم تمہارے حجاز اور بھائی علیؑ ہر شخص سے زیادہ خلافت کا استحقاق رکھتے ہیں لیکن قریش علیؑ کو اس مقام پر دیکھنا نہیں چاہتے اور نہ ان کو برداشت کرنا چاہتے ہیں۔ ۳

ابن اثیر نے بھی اس بات کو اپنی تاریخ میں لکھا ہے۔ ۴

۱۔ نیاریع المودۃ ص ۱۵۷ ج ۵ ص ۲۳۳

۲۔ نیاریع المودۃ ص ۱۵۷ ج ۵ ص ۲۳۳

۳۔ تاریخ یعقوبی ج ۲ ص ۱۳۷ کے کال ج ۳ ص ۲۵ و ص ۲۵

بیان کیا جاتا ہے کہ ابن مسطح ایک دن گھر سے باہر آئے اور قبرِ رسول کے پاس جا کر چند اشعار پڑھے۔

قَدْ كَانَ بَعْدَكَ أَنْبَاءٌ وَهَبَشَةٌ ۖ لَوْ كُنْتَ شَهِدَ هَالِكُكَ تَكْتَرُ الْخَطْبُ
 إِنَّا فَقَدْ نَاكَ فَقَدْ لَادُفُنْ ۖ وَابْلَهَا ۖ فَاخْتَلَقُوا لَكَ فَاشْهَدْ مُقَدِّمًا
 اسے رسول آپ کے بعد بڑی بخش ہوئیں بڑے اہم حادثات ہو گئے اگر آپ ہمارے درمیان موجود ہوتے تو یہ مشکلات پیش نہ آتیں آپ کا ہمارے درمیان سے جانا ایسا ہی ہے جیسے زمین پر بارش نہ ہونے کی وجہ سے اسکی تراوٹ ختم ہو جاتی ہے اسی طرح ہمارے امور مختل ہو گئے ہیں۔ اسے رسول انکو دیکھئے اور گواہ رہئے۔ لے

جی ہاں وہ علی جو عظیم شخصیت کے مالک تھے، عظیم تقویٰ پر فائز تھے، جو واقعی اسلامی حکومت کے بہترین حاکم بن سکتے تھے، خدا کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں۔ : پروردگار! تو گواہ ہے کہ میں خلافت کو روٹنے سے بچنے یا حکومت کرنے کی غرض سے نہیں چاہتا بلکہ میرا مقصد صرف شعائرِ دینی کا قیام اور امورِ مسلمین کی اصلاح ہے تاکہ مظلوم آرام کی نیند سو سکے اور بھولے ہوئے حدود و احکام الہی کا اجرا ہو سکے۔ لے

سلطان ابی الحدیہ ج ۲ ص ۱۳۱ اور ج ۶ ص ۱۳۱

سے احتجاج طبری ج ۱ ص ۲۵۳

دیکھئے اصولی بات تو یہ ہے کہ جب اسلامی معاشرہ میں ایک معصوم اور معارف باطنی میں بے مثال شخص موجود ہو اور رسولؐ اسکو اپنا وصی و جانشین بنایا ہو تو اسکے ہوتے ہوئے حاکم کے انتخاب کیلئے شوریٰ تشکیل دینا بے معنی ہی بات ہے۔ جس طرح رسول خداؐ کے زمانہ میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ رسالت کی ذمہ داری کسی اور کے سپرد کی جاسکتی ہے، یا شوریٰ اور انتخاب کے ذریعہ کسی کو رسولؐ بنایا جاسکتا ہے یا کسی دوسرے کے سپرد حکومت کی جاسکتی ہے۔ بلکہ رسولؐ کے ہوتے ہوئے اور کسی کی قیادت کی گنجائش ہی نہیں تھی۔

رسولؐ کے بعد صورت حال بالکل ایسی ہی تھی کیونکہ جب رسولؐ کا ایسا وصی موجود ہے جو احکام الہی کا اتنا بڑا جاننے والا ہے کہ تمام اصحاب میں کوئی اسکے ہم پلہ سے ہی نہیں اور وہ معصوم بھی ہے تو پھر کسی اور کے تلاش کی کیا ضرورت ہے؟ چونکہ حکومت منجملہ امور امامت ہے اسلئے امام معصوم کے ہوتے ہوئے دوسرے میں حکومت کی صلاحیت کا تلاش کرنا کار عبث ہے۔ جس طرح آنحضرتؐ کی زندگی میں امامت سلمہ کے امور کا ادارہ صرف آنحضرتؐ ہی سے مربوط تھا اسی طرح حضرت علیؑ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا امامت کا دعویدار ہو ہی نہیں سکتا تھا۔

مشہور سنی عالم ابن ابی الحدید تحریر کرتے ہیں :

: ہم حضرت رسولؐ و حضرت علیؑ کے درمیان سوائے مرتبہ

نبوت و حصول وحی! کسی اور فرق کے قائل نہیں ہیں کیونکہ نبوت وحی حضرت رسولؐ کے ساتھ مخصوص ہے اسکے علاوہ تمام فضائل میں

رسول و علیؑ مشترک تھے۔ ۱۷

ایک دوسرے بڑے سنی عالم جناب شیخ سلیمان حنفی عبد اللہ بن عمر بن خطابؓ سے نقل کرتے ہیں کہ عبد اللہؓ کہتے تھے :

: ہملوک جب صحابہ رسولؐ کا ذکر کرتے تھے تو سب سے پہلے بندہ ابوبکرؓ پھر عمرؓ کے بعد عثمانؓ کا ذکر کرتے تھے ایک شخص نے ان سے پوچھا پھر علیؓ کس منزل پر تھے؟ عبد اللہؓ نے کہا : علیؓ کا قیاس اصحاب پر نہیں کیا جاسکتا۔ وہ اصحاب کی فہرست میں نہیں آتے انکا شمار خاندان نبوت میں ہے۔ وہ رسولؐ کے برابر اور برابر شمار کئے جلتے ہیں۔ ۱۸

اگر مہاجرین کی دیں تسلیم کر لی جائے جب بھی ابولیت حضرت علیؓ کو بھی کیونکہ اسی ناسازگار فضا میں جب خود رسولؐ کے قریب ترین لوگ انکی رسالت کو قبول کرنے پر تیار نہیں تھے حضرت علیؓ سب سے پہلے ایمان لائے۔ اور کوئی انکے برابر نہیں پہنچ سکا۔ اسی طرح رسولؐ خدا سے سب سے زیادہ مضبوط رشتہ داری حضرت علیؓ کی تھی حضرت علیؓ نے تو رسولؐ ہی کے گھر آنکھ کھولی اور براہ راست آنحضرتؐ کے زیر تربیت رہے۔ اور اسلام ان کی گھسی میں پلایا گیا تھا آپ رسولؐ کے چچا زاد بھائی ہونے کے ساتھ داماد بھی تھے اور ہمیشہ دشمنان اسلام سے برسرِ پیکار رہے تھے ایسی صورت میں حضرت علیؓ سے زیادہ حکومت کا کون لائق و سزاوار تھا؟ جو

۱۷ شرح ابن ابی الحدید ج ۲ ص ۵۲

۱۸ ینایح المورۃ ص ۲۵

رسول خدا قریش کی رفتار سے اندازہ لگا کر اپنے خاندان کیلئے
بیگم کوئی فرما گئے تھے :

: میرے بعد میرے اہلیت امت کے ہاتھوں سے قتل کئے
جائیں گے اور بہت مصائب برداشت کریں گے۔ ۱۷

ایک مرتبہ بڑے ناشرہ کے عالم میں حضرت علیؑ سے آنحضرتؐ نے فرمایا:
لوگوں کے دلوں میں تمہارے لئے کینہ ہے جسکو وہ لوگ
میرے مرنے کے بعد ظالم کریں گے۔ ۱۸

انھیں چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ رسول خدا کے بعد قریش
”ہاجرین“ نے اصحاب رسول کے ساتھ مل کر اپنے پرانے کینوں کا
انتقام لیا ہے۔

اور قریش کے اس منغی پہلو کا ڈانڈا آغاز دعوت اسلام سے ملتا ہے
کیونکہ آنحضرتؐ نے ابتدا میں جب اعلان فرمایا تو آنحضرتؐ کی امانت و صداقت
کو جانتے ہوئے بھی قریش نے ایمان لانے سے احتراز کیا۔ قریش یہ سوچتے
تھے کہ اگر ہم نے محمدؐ کی رسالت کا اقرار کر لیا تو خاندان بنی ہاشم کو قریش
کے تمام خانواروں پر برتری حاصل ہو جائے گی اور یہی حسد تھا جو ان کو
اسلام لانے سے روکتا رہا۔ اور انھوں نے رسول خدا کے مقابلہ میں سخت
موقف اختیار کر لیا تھا۔ انتہا یہ کر دی کہ پورے خاندان کو شغب ابو طالب

۱۷ ینابیح المودة ص ۱۱۱

۱۸ کنز العمال ج ۶ ص ۶۱ کتاب الغنائل

میں محصور کر دیا۔ ہر قسم کی تکلیف و مصیبت ان کے حق میں روا رکھی۔ اور پھر رسول کے قتل کا پروگرام بنا ڈالا اور اتنا پریشان کیا کہ آنحضرت کو شہر دہارا و خاندان چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی۔

اس پر بھی سکون نہیں آیا فوجی چڑھائی شروع کر دی اور اپنا پورا زور رسول خدا اور ان کے پیروکاروں کے نابود کرنے پر لگا دیا۔

ان تمام شدائد و مقابلوں میں حضرت علیؓ رسول خدا کے دست راست بنے رہے اور میدان کارزار اور جنگ میں قریش کے بڑے بڑے سرداروں، بہادرؤں، کینہ توزوں کو تہ تیغ کیا۔ اسلئے قریش اپنے بزرگوں، جوانوں، بھائیوں، کے خون کا ذہ دار علیؓ کو سمجھتے تھے۔ اگرچہ فتح مکہ کے بعد رسول پر کامیاب ہونے کی امید سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے اور فوجی مقابلوں کی طاقت کھو بیٹھے تھے۔ مگر عمومی طور سے خاندان بنی ہاشم سے انتقامی جذبہ اور کینہ پروری کا جذبہ اور خصوصاً حضرت علیؓ سے یہ تو ان کے دلوں میں بہر حال موجزن تھا۔ بلکہ دل کی چنگاریاں کبھی خاموش ہی نہیں ہوتی تھیں۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں :

سکینہ اور گمر میں جو قریش کے دلوں میں رسول کی طرف سے پوشیدہ طور پر پڑی ہوئی تھیں میرے سلسلہ میں ظاہر ہو گئیں بلکہ یہ کینہ پوری میرے بعد میرے بچوں کے ساتھ بھی کی جائے گی۔ مجھے قریش سے کوئی واسلہ نہیں ہے اگر میں نے ان سے جنگیں لڑی ہیں تو حکم خدا و حکم رسول کے مطابق لڑی ہیں۔ (بیابیع المودۃ ص ۲۶، ۲۵)

مقدار بن اسود جو خلافت صرف حضرت علی کا حق سمجھتے تھے جب انھوں نے دیکھا کہ قریش ایسی چیز کے مدعی ہیں جو ان کا حق نہیں ہے تو ان کو غصہ آگیا اور اسی غصہ کی حالت میں فرماتے ہیں :

قریش پر سخت تعجب ہے خلافت کو خاندان رسالت سے چھین لیا۔ خدا کی قسم یہ کام خدا کی مرضی حاصل کرنے کیلئے ہرگز نہیں ہوا ہے بلکہ یہ تو دنیا طلبی کے لئے اور آخرت کو بھول جانے کی وجہ سے ہے۔ لے

انھیں مقدار نے عبدالرحمن بن عوفؓ جنھوں نے عثمان کی بیعت کی طرف لوگوں کو ابھارا، سے کہا : خدا کی قسم جو شخص امر بمعروف کرنے والوں میں اور حق و عدالت کے مطابق کام کرے وہ لوگوں میں اٹھائے گا اس کو کنارے کر دیا۔ خدا کی قسم اگر قریش کے مقابلے کے لئے میرے پاس لوگ ہوتے تو بدر و احد کی طرح جنگ کرتا۔ عبدالرحمن نے کہا :

یہ گفتگو تفرقہ اندازی ہے۔ مقدار نے کہا جو شخص حق اور اہل حق اور والیان امر کی طرف دعوت دے وہ فتنہ انگیز نہیں ہوتا۔ فتنہ انگیز اور تفرقہ اندازی کرنے والا وہ شخص ہوتا ہے جو لوگوں کو باطل کی طرف لے جائے اور خواہشات نفس کو حق و حقیقت پر مقدم کرتا ہو۔ لے

یہ مقدار وہی خالص مسلمان ہیں جن کا زہد تقویٰ اسلام سے چسپی

بہت ہی مشہور ہے۔

ترمذی نے اپنی سنن میں لکھا ہے کہ رسول اسلام نے فرمایا :
: ہر سنی کو سات غلطی و خلاصہ ترین مردم اشخاص کو سنے گئے ہیں اور مجھے
چودہ انہیں سے مقدار و عمار کو شمار کر لیا۔ ۱۷

ان تمام حالات کے باوجود حکومت اسلامی آخر کار ایسے لوگوں کے
ہاتھ میں چلی گئی جو کسی بھی طرح معصوم نہ تھے اور پھر رفتہ رفتہ خلافت آزاد
فضا سے نکل کر ایک ایسے محیط میں پہنچ گئی جہاں نہ تقویٰ تھا نہ روح
برادری نہ مساوات تھی بلکہ پورے کاپورا ماحول فاسد تھا اور بنی امیہ و بنی عباس
کے زمانہ میں اسلامی دنیا اپنا معنوی و دینی سراپہ بھی کھو بیٹھی۔

جب خلافت عثمان تک پہنچی تو سارے بنی امیہ عثمان کے گھر
جمع ہوئے اور ابوسفیان نے مجمع کی طرف مخاطب کرتے ہوئے کہا:
: تم میں کوئی بیگانہ تو نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، تب اس نے کہا
: اے امیہ کی اولاد و خلافت کو گیند کی طرح بنی ہاشم کے ہاتھ سے اچک
لو کیونکہ نہ حساب ہے نہ عذاب نہ جہنم ہے نہ بہشت نہ روز جزا ہے
نہ روز قیامت۔ ۱۸

عثمان نے ابوسفیان کو ایسی گفتگو کرنے سے روکا کہ اس وقت
ابوسفیان نابینا ہو چکا تھا ابوسفیان ایک شخص کے ساتھ جناب حمزہؓ کی قبر کی طرف چلا

۱۷ سنن ترمذی ج ۵ ص ۳۴۹

۱۸ شرح ابن ابی الحدید ج ۲ ص ۴۱۱

تاکہ اپنے دل کی بھڑک اس نکلے جب قبر حمزہؑ کے پاس پہونچا تو حمزہؑ سے خطاب کر کے بولا : اے ابو عمارہ جس حکومت کو ہم نے بزرگوار شہر حاصل کیا ہے آج وہ ہمارے غلاموں کے ہاتھ کا کھلونا ہے یہ کہہ کر ایک لاکھ جناب حمزہؑ کی قبر پر ماری۔ ۱۷

ایک شخص حضرت علیؑ سے سیف کا ماجرا اور مہاجرین و انصار کی گفتگو نقل کر رہا تھا تو حضرت علیؑ نے اس سے پوچھا : قریش نے اپنی کس خصوصیت کی بنا پر اپنے کو خلافت کے لائق بتایا تھا؟ اس شخص نے کہا : ان لوگوں نے رسولؐ کی رشتہ داری سے استدلال کیا تھا اور کہا تھا، ہم شجرہ رسولؐ ہیں ! حضرت علیؑ نے فرمایا : ان لوگوں نے درخت سے تو استدلال کیا مگر پھلوں کو خالی و برباد کر دیا اگر وہ لوگ ایک درخت کی شاخ ہونے کے اعتبار سے سرسبز اور خلافت میں تو میں اسی درخت کا میوہ رسولؐ کا چچا زاد بھائی ہوں اس میں ان لوگوں نے کچھ کسے کیوں جنگ کی؟ آخر خلافت میرا حق کیوں نہیں ہے؟ ۱۸

ایک جگہ پر حضرت علیؑ فرماتے ہیں : یقیناً تلوک میری قرابت، رشتہ داری اور رسولؐ کے نزدیک میری منزلت سے بخوبی واقف ہو جب میں بچہ تھا تو اپنے گھر میں میری پرورش فرماتے تھے مجھے اپنی آنکھوں تربیت میں دیتے تھے میں نے جسم رسولؐ کو لمس کیا ہے، اس کے جسم کی

۱۷ "امام علیؑ" عبدالفتاح عبدالقصور ج ۱ ص ۲۸۷

۱۸ بیع البلاء خطبہ ۶۳

خوشبو کو سونگھا ہے۔ آنحضرتؐ اپنے ہاتھ سے مجھے کھانا کھلاتے تھے۔ نہ کبھی مجھ سے جھوٹ بات سنی نہ مجھ سے کبھی مکاری و نفاق کو دیکھا میں اس طرح انکی پیروی کرتا تھا کہ ہر معاملہ میں انکے قدم بہ قدم رہتا تھا۔ ہر روز اپنے اخلاق و فضائل کا کوئی نہ کوئی نمونہ میرے سامنے پیش فرماتے تھے اور مجھے بلند مرتبہ عطا کرتے تھے۔ ہر سال مجھے اپنے ساتھ کوہ حراء میں لے جاتے تھے اور بہت سے حقائق مجھ پر روشن فرماتے تھے اس وقت رسولؐ کے گھر کے علاوہ کوئی گھر مسلمان نہیں تھا اور رسولؐ و جناب خدیجہ کے بعد میں تیسرا مسلمان تھا، وحی الہی کے نور کا شاہدہ کرتا تھا، یوں نبوت کا استشام کرتا تھا۔ لے

رسول اسلام حکومت و امامت کو ارادہ الہی سے مربوط سمجھتے تھے اور اس سلسلہ میں اپنے کو بھی صاحب اختیار نہیں سمجھتے تھے کچھ لوگ حکمرانی کو مستحکم کرنے کیلئے اپنی طرف سے فرضی اولویت تلاش کرتے ہیں اور اس کو اپنے ذہن میں نقش کر لیتے ہیں اور اسی بے قیمت اسناد پر بھروسہ کر لیتے ہیں اور خلافت و جانشینی رسولؐ کو تو ہی اگروہی بے بیار منشیوں کے سہارے طے کرتے ہیں۔

محمد بن مسلم زہری کہتے تھے: جس وقت رسولؐ اسلام نے "بنی عامر" کا سہارا لیکر لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو ایک

شخص جس کا نام: "بجہ" تھا اس نے کہا :

:خدا کی قسم اگر یہ جوان میرے ساتھ ہونو اسکے زیر سایہ میں پوری
عرب قوم پر غلبہ حاصل کر لوں اس کے بعد محمدؐ سے کہا : اگر میں آپ کے
تمام قوانین کو مان لوں اور میری مدد سے آپ اپنے تمام دشمنوں پر غالب
آجائیں اور حکومت کی باگ ڈور آپ کے ہاتھ میں آجائے تو کیا آپ
مجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اپنے بعد حکومت و سلطنت میرے
حوالہ کر دیں گے رسول خدا نے فرمایا :

: حکومت کا معاملہ خدا کے ہاتھ میں ہے

جس کو وہ چاہے گا یہ منصب عطا کرے گا

اس نے کہا : کیا ہم اپنے سینوں کو آپ کے لئے اس لئے سپر
بنائیں کہ جب آپ کامیاب ہو جائیں تو حکومت دوسروں کے ہاتھوں
میں چلی جائے ؟

ایک سوال کا جواب

سوال : بعض حضرات کا خیال ہے کہ اگر حکومت عوامی ہو یعنی معاشرے کے افراد خود ہی اپنے حقے لوگوں میں سے اپنا ایک قائد و رہبر منتخب کر لیں اور اپنی عقلوں، معلومات، ارادوں کو استعمال کر کے اجتماعی شخصیتوں میں سے کسی ایک کو چن لیں تو یہ بات اصول جمہوریت کے بھی مطابق ہے اور اس طرح وہ اپنی آزادی کی تمناؤں سے ہلکار بھی ہو سکتے ہیں اور اپنی امیدوں، ماحول ثقافت کے اعتبار سے اصول و قوانین بھی معاشرے کے لئے وضع کر سکتے ہیں اور اس طرح محکومگی ریڑھ کی ہڈی بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔

لیکن اگر ایسا نہ کیا جائے اور قائد و رہبر کے انتخاب میں ان سے کوئی راسی و مشورہ تک نہ لیا جائے اور رسول کا خلیفہ اس کے اوپر حاکم کے عنوان سے معین کر دیا جائے تو عوام اس کی طرف ایسے ہی دیکھیں گے جیسے کسی ظالم و مستبد حاکم کی طرف دیکھا کرتے ہیں وہ جو چاہے من مانی کرے عوام چوں بھی نہیں کر سکتی۔

جواب : درحقیقت یہ تصور اس خیال سے پیدا ہوتا ہے کہ امام بلعید حاکم مطلق اور مطلق العنان کی حیثیت سے ہوتا ہے حالانکہ دنیا

کے اندر مطلق العنان حاکم فوجی انقلاب، یا داخلی انقلاب یا کسی دوسری اجتماعی حکومت کے اشارہ پر ہوا کرتا ہے اور ڈکٹیٹر شپ میں صرف ڈکٹیٹر کی رائی آخری و حتمی ہوتی ہے۔

لیکن جو لوگ نظام امامت کے قائل ہیں انکے یہاں پہلے ہی سے کچھ اصول و قواعد و شرائط معین و مسلم ہیں جس شخص کے اندر وہ شرائط ہوں گے اسی کو امام بنایا جاسکتا ہے اور اگر کسی کے اندر وہ شرائط نہیں ہیں تو وہ قیامت تک اسلامی حکومت کا امام نہیں بنایا جاسکتا۔ امام کے معین و منصوب ہونیکا مطلب یہ ہے کہ جس خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کی علی الاطلاق معرفت رکھتا ہے اسکے حوالہ و معاشرے کو جانتا ہے وہ مسلمانوں کی قیادت کے لئے کسی اچھے ہی شخص کو معین و منصوب کرے گا۔ اس کے اندر معرفت تامہ ہوگی وہ معصوم ہوگا۔ تاکہ اسکی زندگی و تربیت اور دنیاوی شہوات سے متاثر نہ ہو سکے اور ساتھ ہی ساتھ اسکو اصلی شرعی احکام و قوانین کے واضح کرنے کا بھی حق نہ ہوگا۔ بلکہ چونکہ اسلامی نظریہ ہے کہ واضح قانون در حقیقت خدا ہے لہذا امام انھیں ادا کر دینا ہی کی پابندی کرے گا جو خدا کی طرف سے رسول خدا پر نازل ہوئے ہیں وہ مددگار وحی الہی سے ہٹ کر اپنا کوئی پروگرام بھی نہیں بنا سکتا۔ بلکہ اسکا کام صرف اتنا ہے کہ اپنی تکلیف شرعی کے مطابق احکام اسلامی کا نفاذ کرے۔

اور جب خدا قانون بنانے والا ہے تو ظاہر ہے وہ شرعی قوانین انسان کے حقیقی مصالح پر مشتمل ہوں گے معنی ایک طرف تو وہ فطرت انسانی کے مطابق ہوں گے اور دوسری طرف انسانی زندگی میں بطور عموم

مشتمل بر عدالت ہونگے اور تیسری طرف سے انسانی تربیت کیلئے صابج
زمین تیار کرنے والے ہوں گے تاکہ وہ مدارج کمال پر آسانی سے پہنچ
سکے۔

اور جب حاکم خدا کی طرف سے مختار ہوگا اور حاکم مطلق ہوگا۔
تو قطعی طور سے معصوم بھی ہوگا۔ تو سوائے لوگوں کی ہدایت و مصلحت
و نیک بختی کے کچھ اور ان کے بارے میں سوچے ہی گاہیں اور ایک
ایسے معاشرے کی تشکیل میں گوشم کرے گا جو منی بر عدالت ہوگا۔ اسکی حکومت
میں کسی پر بھی کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائیگا۔

لوگوں کے خود انتخاب کرنے میں جو شرائط و حدود بندیں دین الہی کی
طرف سے عائد ہوتی ہے وہ لوگوں کی حاکمیت کے مخالف نہیں ہے کیونکہ
معاشرے نے خود ہی اس دینی نظام کو اپنی مکمل آزادی رائے سے قبول کیا
ہے۔ اور اسکو دل سے پسند کر لیا ہے۔ اور محدودیت و حدود بندیں
بہر حال ضروری ہے کیونکہ قومی حکومت بھی تو جن چیزوں کو ضروری سمجھے
کی نافذ کرے گی۔ قوم اصل دین کو قبول کرنے کے بعد اپنی حاکمیت
اسی دین کے دائرہ ہی میں رکھے گی۔

ان سب باتوں کے علاوہ جمہوریت جو اکثریت کی رائے سے وجود
میں آتی ہے اس میں بھی رئیس جمہور انھیں باتوں کے اجراء کی کوشش کرتا
ہے۔ جو پبلک کی عمومی رائے ہو اور پبلک کا مطالبہ ہو۔ رئیس جمہور کو
اسکی فکر نہیں ہونی کہ عوامی مطالبہ۔ صحیح بھی ہے یا نہیں؟ کیونکہ لوگوں کی خواہشات
اپنے ماحول، زمان، و مکان و آس پاس کے نظریات سے متاثر ہوتی ہیں۔

اور ان چیزوں کا حتمی طور سے اثر فرد معاشرہ و تاریخ پر ہوتا ہے بلکہ
رئیس جمہور جس بہترین نظام کو نافذ کرنا چاہے وہ بھی ان چیزوں سے
متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔

جمہوری نظام کے سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ
حاکم اپنے دوشوروں کی مرضی کے مطابق کام کرے۔ یعنی وہی کام کرے جو
عوام چاہتی ہے خواہ عدل و انصاف کے موافق ہو یا مخالف۔ حاکم کی بھر
پور گوشش یہ ہوتی ہے کہ ملک کی نظر میں اس کا مقام باقی رہے اور اس سلسلہ
میں اسکو اپنا ذاتی نظریہ بھی بھی پامال کر دینا پڑتا ہے بلکہ حقائق سے چشم پوشی
بھی کرتی پڑ جاتی ہے تاکہ اسکی کرسی محفوظ رہے اور ایسے لوگ نو بہت
اسی کم ہیں جو رای عامہ کی کوئی پروا نہ کریں بلکہ جو چیز امت مسلمہ کے لئے مفید
ہو وہی کریں چاہے اس میں ان کا پورا سیاسی کیریئر ہی برابر ہو جائے
اور پور کی رای عامہ اسکے مخالف ہو جائے۔

ایک مشہور سیاسی رائٹر فرانک کیٹنٹ۔

لکھتا ہے: کثرت رای کا حاصل کمر نامیت ہی اہم موضوع
ہے اس مقصد کے حصول کیلئے بے معنی و خود ساختہ چیزوں — مثلاً
"اخلاق" یا "حق و باطل" جیسی چیزوں — کو اپنی راہ کار وڑا نہیں
بنے دینا چاہئے۔ لے

آج کی آزاد دنیا کا یہی طریقہ انتخاب ہے جہاں حق و حقیقت کو متاثر

بند یا جاتا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی بدعنوانیوں کے ساتھ رسول اسلام کا بھی جاشین چنا جائے؟ اور ایسے منتخب شدہ خلیفہ کے ہاتھ میں مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ دیدیا جائے؟ مثلاً مسلمانوں کا ایک گروہ جمع میں آکر اپنے معیار کے ایک شخص کو منتخب کر کے مسلمانوں کی نگاہ اس کے ہاتھ میں دیدے۔

بھلا یہ کیونکر ممکن ہے کہ ایک شخص جو اسلامی ثقافت سے نا آشنا ہو دین کے اصول و مبنائی سے بیگانہ ہو، احکام شرعی کے فروع سے ناواقف ہو وہ منتخب ہوتے ہی ایک ایسے معاشرے کی سرپرستی کرنے لگے جو صدور صد اسلامی ہو اور کیا ایسا شخص اذیت و امانت کے ساتھ احکام الہی کو بیان کر سکتا ہے؟ اگر کوئی نیا واقعہ درپیش ہو جائے تو وہ کس علمی سرمایہ اور معارف الہی کی بنیاد پر اصول اسلام کے مطابق اس کا مناسب حل پیش کر پائے گا؟ جس کا وجود پہلے سے تھا ہی نہیں کہ اس کو اس کا حکم معلوم ہوتا۔ وہ شریعت کے احکام کلی سے کس طرح استفادہ کر کے حکم دے سکتا ہے؟ اسکے بھی علاوہ جہاں حکومتوں کا دار مدار عوامی ووٹ پر ہے وہاں اقلیت کے افکار کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا مثلاً سٹوٹن میں اگر کیا آؤن فیصد ووٹ ایک کو اور اپنا سٹس فیصد دوسرے کو ملے تو ۴۹ فیصد لوگوں کی رائی قابل اعتنا نہیں ہے حالانکہ وہ صرف دو فیصد اکثریت سے کم ہیں۔ لیکن ان کو اکثریت کی رائی بہر حال ماننی پڑے گی۔

انسانوں کے ایک عظیم گروہ کے افکار سے یہ روگردانی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ایسی حکومت اصول عدالت کے منافی ہے۔ آخر اس پر

کیا دلیل ہے کہ جو رد فیصد اکثریت والی جماعت جو برسر حکومت آئی ہے وہ آدمی کے قریب لوگوں پر اپنے نظریات لاد دے اور اس کی آزادی کو سلب کر دے اور جو قانون چاہے پاس کر دے۔ آپ لاکھ کہیے اکثریت میں اجتماعی منافع ہے اور انکا اصول ایک اصلاحی اصول ہے پھر بھی نہ اسکا نفاذ صحیح ہے اور نہ شرعاً اسکی بات الزامی ہے۔

آخر اتنی بڑی اقلیت کیوں اکثریت کے سامنے تسلیم خم کر دے اور انکی اطاعت و پیروی پر کیوں مجبور ہو؟ اکثریت جو بھی قانون بناتی ہے تمام لوگوں پر اسکی تعمیل ضروری ہوتی ہے حالانکہ صد در صد ممکن ہے کہ اکثریت جو قانون بنائے اس میں کوئی ایسا جذبہ کار فرما ہو جو معاشرے کے لئے نقصان دہ ہو اور معاشرے کو بر باد کرنے کا سبب بن جائے۔

خلاصہ یہ ہے کہ حق اگر حق ہے تو چاہے اسکے طرفدار کم ہوں وہ باطل نہیں ہو سکتا اور باطل اگر باطل ہے تو اسکے طرفدار چاہے جتنے زیادہ ہوں وہ حق نہیں بن سکتا۔ لوگوں کی اکثریت اگر کسی چیز کی طرف مائل ہے تو اس میلان کی وجہ سے وہ حق نہیں ہو سکتی بلکہ اکثریت گئی بات صرف اس لئے مانی جاتی ہے کہ اس میں عیب کم ہے لیکن اکثریت بر جگہ دلیل حقانیت نہیں ہے۔ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ اکثریت جو بات کہہ رہی ہے وہ اقلیت والوں کی بات سے بہتر ہے۔ اور نہ اکثریت کی وجہ سے وہ چیز ایسی مشرعییت حاصل کر سکتی ہے جس کے سہارے قانون وضع کر کے حیات انسانی کو اس کا تابع بنادیا جائے۔

کمیونسٹ ممالک جو اس بات کے مدعی ہیں کہ ڈیموکریسی ملک کسزم
 کے چاروں چوں میں فٹ ہے جب اسکی تجلیں نہائی کی جائے تو وہ بھی
 حاکم پارٹی کی حاکمیت مطلقہ کی قائل ہے۔ لیکن جہاں پر انتخاب
 خدائی ہوتا ہے وہاں حکومت کا مطلب خدا کی حاکمیت مطلقہ ہے جسکو
 پورا معاشرہ دل و جان سے قبول کرتا ہے اور عقل بھی خدا کی اطاعت کی
 تائید کرتی ہے۔ اس بات کے علاوہ کہ خدائی قانون پر عمل کو انسان دنیا و
 آخرت کی سعادت و خوشنختی سمجھتا ہے۔ خدائی حکومت میں اقلیت و اکثریت
 کا کوئی سوال نہیں اٹھتا کیونکہ حکومت خدا کی حکومت ہے اور خدا ببدار
 کل ہے۔ اور وجود بشر کی علت ہے۔ اس نے انسانوں پر غیر محدود
 نفعیں نازل کی ہیں اس لئے اس کا حق ہے کہ دنیا اسکی اطاعت کرے۔
 اور اسی حق کی بنیاد پر اسکے دستور و فرمان کی اطاعت بھی ضروری ہے کیونکہ
 خدا نے عوامل و سنن طبعی و اجتماعی اور روابط عمومی کی ماہیت سے آگاہی
 اور انکی کیفیت تنظیم کے ساتھ تمام باتوں کا لحاظ کر کے علانہ قوانین
 بنائے ہیں۔ اور ان قوانین کا مقصد انسان کی خیر و صلاح کے علاوہ کچھ
 نہیں ہے وہاں اس کا تصور بھی محال ہے کہ خدا نے ذاتی و شخصی مصالح
 اور منفعت طبعی کے لحاظ سے قانون بنایا ہوگا۔

ایک ایسا معاشرہ جو خدا پر ایمان رکھتا ہو وہ اکثریت کی رائے کا محتاج
 نہیں ہے کیونکہ اکثریت کے یہاں یہ امکان بہر حال پایا جاتا ہے کہ اس
 کا قانون غلط ہو اور مبنی بر اشتباہ ہو۔ کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت
 سے وہ افراد جو معاشرے کیلئے مایہ ناز ہوتے ہیں اور ساری خیر و برکت

کی امیدیں انھیں سے وابستہ ہوتی ہیں لیکن جب قطعی اکثریت کے ر وہ لوگ کسی حکومت پر جلوہ افگن ہوتے ہیں تو تھوڑے ہی دنوں میں لوگوں کی امیدیں ناامیدی سے اور ہمدرد محبت عداوت و عنف سے بدلا جاتی ہے۔

اس لئے بڑے المینان کے ساتھ یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ اکثریت کے وہ نظریات جو اجتماعی تجربوں سے حاصل ہوتے ہیں خطا بدماں ہوتے ہیں۔ اور یہ نظریات انسانی مشکلوں کو حل کرنے اور انسان کے انفرادی اجتماعی عادلانہ زندگی کو منظم کرنے سے عاجز ہیں اور یہ قوانین انسان کی سائنس و صلاح و عدالت کی ذمہ داری نہیں لے سکتے۔ بقول علامہ اقبال لاہور

س

جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ ہمیں
بند و نکلو کرنا کرتے ہیں تو لا نہیں کرتے

بسترجم

شیعیت از نظر تاریخ

محققین و علماء مذہب شیعہ کی پیدائش کے بارے میں مختلف نظریات رکھتے ہیں بعض حضرات نے اپنے منسلکی نظریہ و فکری و ذاتی و شخصی میدان کے اعتبار سے اظہار خیال کیا ہے

چنانچہ بعض حضرات کا عقیدہ ہے کہ شیعہ کا وجود رحلت رسول کے بعد سے ہوا ہے اور اس کی بنیاد اس وقت پڑی جب اصحاب رسول نجاشین پیغمبر کو معین کرنے کے چکر میں تھے۔ یعقوبی اپنی تاریخ میں تحریر کرتے ہیں مہاجرین و انصار کے ایک گروہ نے ابو بکر کی بیعت سے انکار کیا کہ انکار حجان حضرت علیؑ کی طرف تھا جناب عباس بن عبد المطلب، فضل بن عباس، زبیر، خالد بن سعید، مقداد، سلمان، فارسی، ابوذر، عمار، ہریرہ، ابی بن کعب وغیرہ اسی گروہ کے آدمی تھے۔ لے

مسعودی اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں: سلمان ابتدا ہی سے شیعہ تھے، عمار یاسر پوری زندگی شیعہ مشہور رہے چنانچہ عثمان کے منتخب ہو جانے کے بعد عمار نے کہا:

یہ کتنی مرتبہ ہو چکا ہے کہ تملوکوں نے خلافت کو اس کے اہل سے

لے لیا ہے۔ اور ابوذر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نمونہ دیا ہے۔ ۱۷
 دانشمندی کے ایک گروہ کا کہنا ہے کہ حضرت علیؑ کے زمانہ خلافت میں
 شیعوں (فرقہ) کا ظہور ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عثمان بن عفان
 کے آخری ایام خلافت میں شیعوں کو مضبوطی حاصل ہوئی ہے۔ ایک جماعت
 ایسی ہے جو کہتی ہے شیعیت کے بانی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
 ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایرانیوں کے سیاسی انتقام کی بنیاد پر شیع
 کی عداوت کھڑی ہوئی ہے۔ اور ان کا شیع سیاسی اعتراض کی بنا پر
 ہوا ہے۔

کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اسلامی معاشرے میں ایک خود رو قسم کا
 عارضی مذہب ہے جس کا بھی نمود خاص اور ممتاز وجود نہیں تھا بلکہ معاشرتی
 تحولات اور تاریخ اسلام کے بہت بعد سیاسی اسباب کی بنا پر مرد
 زمانہ کے ساتھ اسلامی معاشرے میں یہ مذہب پھیلا ہے۔ اور کچھ حضرات
 کا خیال ہے کہ عبداللہ بن سباؓ نامی ایک مہم جو شخصیت نے اس
 مذہب کی بنیاد رکھی ہے اور یہ گروہ شیعوں کے خیالات کو ایسی خیالی شخص
 عبداللہ بن سباؓ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ ۱۸

یہ اور اس قسم کی دوسری باتیں جو لگائی جاتی ہیں ان کا مقصد یا تو یہ
 ہوتا ہے کہ حقیقت کے چہرے پر پردہ ڈال دیا جائے اور یا پھر یہ بار شیعی

۱۷ مروج الذہب مسعودی

۱۸ مزید اطلاع کیلئے عبداللہ بن سباؓ نامی کتاب سید مرتضیٰ عسکری کی مکتوبات میں ہے۔

میراث سے عدم واقفیت کی بنا پر ایسے الزامات لٹکائے جاتے ہیں ورنہ حقیقت تو کچھ اور ہی ہے۔

ڈاکٹر طحسین مصری مشہور شئی دانشمند تحریر کرتے ہیں :

: مورخین کا ابن السوداء و عبداللہ بن سبا اور اسکے پیروکاروں کا جنگ صفین میں ذکر کرنے سے گریز کرنا کم از کم اس بات پر تو بہر حال دلالت کرتا ہے کہ ابن سبا اور اسکے پیروں کا قصہ دراصل بالکل ہی بے بنیاد و جعلی تھا اور یہ ان جعلی چیزوں میں سے ہے کہ جب شیعوں اور دیگر اسلامی فرقوں میں خوب جنگ و جدال ہوا رہیٹ کی نوبت آئی تو اسکا وجود فرضی طور پر جعل کر لیا گیا۔ شیعوں کے دشمنوں نے صرف اسی لئے کہ شیعوں کی ہر طرف سے مخالفت ہونے لگے گوش کر کے انکے اصول مذہب میں ایک یہودی کو داخل کر دیا۔ اگر عبداللہ بن سبا کا کوئی تاریخی وجود ہوتا یا واقعی اسکی کوئی حقیقت ہوتی تو فطری بات ہے کہ اسکی مکاریوں اور چالاکیموں کا ذکر جنگ صفین میں کیوں تو آتا۔ میں اسکی صرف ایک وجہ جانتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ شیعوں کے دشمنوں نے شیعوں کو نچا دکھانے اور ذلیل کرنے کیلئے ایک دہمی شخصیت عبداللہ بن سبا کو ایجاد کیا ہے۔

بغداد یونیورسٹی کے استاد ڈاکٹر علی الوردی تحریر کرتے ہیں :

: جو شخص اجتماعی اسلام کی تاریخ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے اور اسکے واقعات سے نتیجہ اخذ کرنا چاہتا ہے اسکے نزدیک یہ بات بڑی

اہمیت کی حامل ہے کیا واقعی ابن سببار کا کوئی خارجی وجود تھا؟ یا یہ صرف ایک فرضی شخصیت ہے؟ ابن سببار جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شورش کا محرک اصلی یہی تھا وہ ایک فرضی شخصیت ہے اور کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسکو جان بوجھ کر بنایا گیا ہے۔ قریش نے بھی ابتداء سے دعوت اسلام میں حضرت رسول پر یہ الزام لگایا تھا کہ محمدؐ کی تمام کی تمام تعلیمات ”جبر“ نامی ایک مسیحی غلام سے حاصل کردہ ہیں۔ محمدؐ جو بھی کہتے ہیں اسی کی تعلیم کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ لے

ایک دوسرا سستی محقق محمدؐ کو علی لکھتا ہے :

صدر اسلام میں صحابہ کی ایک مشہور جماعت جو حضرت علیؑ کی پیروی تھی اس کا نام شیعہ ہو گیا۔ تاریخوں سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض کوتاہ فکر حضرات مذہب شیعہ کو عبد اللہ بن سببار معروف ابن السوداء کا ایجاد کردہ مذہب کہتے ہیں۔ لیکن بغیر کسی شک و تردید کے یہ بات کبھی جاسکتی ہے کہ یہ بات خرافات میں سے ہے۔ کیونکہ عبد اللہ بن سببار نامی یہودی کا وجود صرف عالم وہم و خیال میں ہے۔ مذہب شیعہ کی طرف اس قسم کی ”یہودہ بات“ کی نسبت اصول مذہب شیعہ کی عدم واقفیت کی بنا پر ہے۔ لے

ان مختلف نظریات کے مقابلہ میں محققین کی ایک جماعت کا نظریہ

لے حیات محمدؐ از ڈاکٹر بیگل ۱۳۷۵

لے خطہ شام ج ۷ ص ۲۷۷ چاپ بیروت

ہے کہ مسئلہ تشیع کا ذکر زبان رسول پر آیا ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں رسول خدا کے اشارے پر تشیع کی بنیاد قائم کی گئی ہے۔

حسن بن موسیٰ نو بختی اور سعد بن عبد اللہ تحریر کرتے ہیں :

: حضرت علی کا فرقہ وہ پہلا فرقہ ہے جو زمانہ رسول میں ظاہر ہوا ہے اور جس کا نام شیعہ رکھا گیا ہے اور وہ فرقہ اس بات میں مشہور ہے کہ وہ حضرت علیؑ کی امامت کا قائل ہے اور حضرت علیؑ کے دوستوں میں اسکا شمار ہوتا ہے مقداد، سلمان، ابوذر، عمار حضرت علیؑ کے شیعوں میں سے تھے جو لوگ سب سے پہلے شیعہ کے نام سے جانے پہچانے گئے وہ بھی حضرات تھے شیعہ کوئی نیا نام نہیں ہے۔ زمانہ سابق میں بہت سے انبیائے الہی کے ماننے والوں کو اسی نام سے پکارا گیا ہے مثلاً شیعہ نوحؑ، شیعہ ابراہیمؑ، شیعہ موسیٰؑ، شیعہ عیسیٰ وغیرہ۔ ۱۷

شیعہ محققین کا بھی یہی نظریہ ہے اور متعدد روایات بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ بانی اسلام نے حضرت علیؑ کے دوستوں اور پیروکاروں پر لفظ شیعہ کا الحاق کیا ہے۔

اس آیت : **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ** ۱۷ "بیشک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے یہی لوگ بہترین مخلوق ہیں" کے شان نزول کے بارے میں اہلسنت

۱۷ المقالات والفرق ۱۷۸

۱۸ س ۲۰۸ ما الیفة آیت ۷

کے مفسرین و محدثین لکھتے ہیں :

جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں : ایک دن میں رسول خدا کی خدمت میں موجود تھا کہ حضرت علیؑ آئے رسولؐ نے انکو دیکھتے ہی فرمایا : میرا بھائی آگیا پھر اضافہ فرمایا : خدا کی قسم یہ شخص اور اسکے شیعہ قیامت میں رستگار ہو گئے ۔ ۱۰

سستی مورخ و مفسر لبری اسی آیت کے ذیل میں لکھتا ہے :

رسول خدا نے لفظ شیعہ کو استعمال فرمایا ہے ۔ پس ثابت ہوا کہ وہ مخصوص گروہ جو حضرت علیؑ کا عقیدت مند تھا اور انکو اپنا مقتدا مانتا تھا اسکو رسولؐ نے لفظ شیعہ سے پہنچوایا ۔

اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مکدر اسلام کی اصل تشیع ہے بلکہ درحقیقت تشیع ہی اصل اسلام ہے کہ جسکا ذکر پیغمبرؐ کی زبان پر بھی آیا اور اگر شیعہ کے ساتھ جعفری کا اضافہ کیا جاتا ہے تو اسکا مطلب صرف یہ ہے کہ امام جعفر صادقؑ کی زندگی میں بنی امیہ اور بنی عباس کی آپسی کشمکش و اختلافات کے سبب جو فضا پیدا ہو گئی تھی امام ششمؑ نے اس سے فائدہ اٹھانا مناسب سمجھا چنانچہ ثقافت اسلام و تشیع کے نشر و اشاعت میں آپ نے جان توڑ کوشش کی اور امام ششمؑ نے جب دیکھا کہ اس دور میں مختلف افکار کا ظہور ہو رہا ہے ۔

۱۰ موعود بن جعفر فصل اول باب مناقب خوارزمی و فرزند اسماعیلین ج ۱ باب ۱۰ نیاراجع لوقد باب ۵۰ فصول المہم ۱۰۰ کفایۃ الطالبین نجفی شافعی ص ۱۱۱

اور یہ گناہ شرعی مصادر کو دین میں داخل کیا جا رہا ہے۔ جیسے قیاس، استحسان وغیرہ تو آپ نے بھی دینی حقائق کا اظہار اور صالح شاگردوں کی تربیت شروع کر دی۔ ان مساعی جمیلہ کی وجہ سے لفظ جعفری کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔

مشہور سنی رائٹر محمد فکری ابوالنصر مصری شیعوں کے سلسلہ میں تحریر فرماتے ہیں :

بشیعہ تو اصول میں ابو الحسن اشعری سے کوئی رابطہ رکھتے ہیں اور نہ فروع میں مذاہب اربعہ و حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، سے کیونکہ انہ شیعہ کے مذہب کی بنیاد سب سے سابق ہے اور نتیجہ سب سے زیادہ قابل وثوق اور اطمینان بخش بھی ہے اور دیگر مذاہب کے مقابلہ میں سب سے زیادہ اتباع و پیروی کے لائق و سراوار بھی ہے کیونکہ تمام مسلمان مین مذہبوں تک اسی مذہب کے پابند رہے ہیں اس کے علاوہ مذہب شیعہ اس اعتبار سے بھی سب سے زیادہ پیروی کے لائق ہے کہ اس میں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ نیز یہ مذہب کبھی حکومتوں کے تحت تاثیر نہیں رہا اس لئے بھی سب سے زیادہ پیروی کے قابل ہے۔ لہ

استاد ابوالوفاء غفنی تقنازانی سنی دانشمند تحریر فرماتے ہیں :

بہت سے محقق حضرات خواہ مشرقی ہوں یا مغربی اور خواہ امانی کے ہوں یا حال کے شیعوں کے بارے میں بڑے غلط نظریات رکھتے ہیں اور یہ نظر بات کسی قابل اعتماد مدرک و دلیل پر مبنی بھی نہیں ہیں۔ اور یہ لوگ بغیر اسکی صحت

وسم کو پرکھے ہوئے عوام کے سامنے بیان بھی کرتے ہیں اور یہی عدم تحقیق سبب بنتی ہے کہ شیعوہ مذہب ان نام نہاد محققین کے ہاتھوں پامال ہوا ہے حقیقت یہ ہے کہ ان محققین نے کبھی شیعوہ کتابوں کو پڑھنے کی زحمت ہی گوارہ نہیں فرمائی۔ اور ہمیشہ دشمنانِ شیعوہ کی تحریروں پر گفتا کرتے رہے یہ مذہب شیعوہ کے بدنام ہونے کا سبب ہوا ہے۔

دوسرا اہم سبب شیعوں کے حقوق کے برابر ہونے کا مغربی استعمار ہے جو ہمیشہ شیعوہ سنی میں اختلاف کے بیج بوتا رہا اور اسکی پوری کوشش یہ رہی کہ "آزاد علمی بحث" کے نام پر دروازہ انصاف، اختلاف انگیز ناگاہ نظریات مسلمانوں میں پھیلاتا رہے۔ لے

یہاں سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ حقیقت کو کتنا مسح کر دیا گیا ہے اور کتنا حق سے انحراف کیا گیا ہے اور اس بات کو بھی بخوبی سمجھا جاسکتا ہے کہ کتنی عصبیت و گروپ بندی سے کام لیا گیا ہے یا یہ کہ سیاسی فضا کے تحت تاثر اس قسم کے اقدامات کئے گئے ہیں۔ یہ تو کبھی بجا آسکے کہ قرآن و اسلام و قبلگی مصلحتوں کو ہر چیز پر مقدم کرتے تفرقہ اندازی، فرقہ پروری کو ہر چیز پر مقدم کرتے ہیں اور جس چیز کو اپنی ہوا و ہوس کی قربانگاہ پر پھینٹ چڑھا دیتے ہیں وہ اسلام ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو دشمنانِ اسلام کے لئے اسلحہ فراہم کرتے ہیں۔

ایک نکتہ کی طرف توجہ ضروری ہے کہ شیعوں کا نام رکھنا کسی ایک فرقہ کا کام نہیں ہے جو زمانہ رسول میں تمام مسلمانوں سے الگ رہا ہو۔ بلکہ عصر رسول میں بھی مسلمانوں کا ایک گروہ حضرت علیؑ کو حقائق اسلام و ابدان رسالت کا سب سے بڑا عالم جانتا تھا۔ اس لئے وہ لوگ حضرت علیؑ کی اعلیٰ بعیرت، مجدد کمال سے رابطہ میں سب سے بہتر و بزرگ تمام چیزوں میں سب سے عالم ہونے کی وجہ سے حضرت علیؑ سے وابہانہ عقیدت رکھتے تھے اور حضرت علیؑ کے نقش قدم پر چل کر معنوی درجات حاصل کرنے کا حضرت علیؑ کو ایک کامل انسانی نمونہ اور ایسی ممتاز شخصیت جانتے تھے جو حضرت رسولؐ کی خصوصی توجہ کے مرکز تھے اس لئے انھیں سے عقیدت رکھتے تھے اور دل و جان سے ان پر فدا تھے ہاں یہ ضرور ہے کہ شیعوں کا نام ایک فرقہ رسول اسلام کی رحلت کے بعد ہی ظہور پذیر ہوا ہے کیونکہ حضرت علیؑ کے ماننے والے کسی بھی قیمت پر ابو بکر کی بیعت کبھی تیار نہیں ہوئے۔ لہٰذا بلکہ ان نصوص قطعی و مبرکی کی بنا پر جن میں مسلمانوں کی ولایت حضرت علیؑ کے سر پر لکھی گئی تھی کھلم کھلا مسلمانوں کے درمیان اپنے عقائد کا اظہار کرتے تھے اور اپنی موجودگی ثابت کرتے تھے۔ اور مصلحت مسلمین کے نام پر سقیفہ میں جو حضرت علیؑ کا حق چھینا گیا اس پر اعتراض کر کے اکثریت سے جدا ہو گئے تھے کیونکہ ان لوگوں کا نظریہ تھا رسول کے بعد رہبریت کے فکری و سیاسی مسند پر صرف حضرت علیؑ جلوسہ افزہ ہو اس اعتبار سے حضرت علیؑ کی اتباع و پیروی کی بنیاد

در اصل اسی زمانہ سے پڑی ہے۔

حضرت علیؑ کے ماننے والے گروہ میں اصحاب کی بڑی عظیم شخصیتیں تھیں جیسے مقداد، عمار، ابوذر، سلمان، ابن عباس وغیرہ جنکے اخلاص و صداقت کی تعریف خود رسول اسلام کیا کرتے تھے چنانچہ جناب عمار اور انکے والدین کیلئے آنحضرتؐ نے فرمایا : اے خاندان یا سر ممبر و ہر باری سے کام لو کیونکہ بہشت تمہاری ہی وعدہ گاہ ہے۔^۱ اسی طرح فرمایا : اے عمار تھیں مبارک ہو کہ باغی گروہ تم کو شید کر چکا اسی طرح لوگوں کو بتایا کہ چار آدمی ایسے ہیں جن پر خدا کا فضل و کرم ہے۔ اور وہ یہ ہیں :

خدا نے مجھے چار آدمیوں سے دوستی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور مجھے اطلاع دی ہے کہ خود خدا بھی ان چاروں کو دوست رکھتا ہے لوگوں نے پوچھا : اے خدا کے رسول وہ کون حضرات ہیں ؟ میں مرتبہ فرمایا : انہیں سے ایک علیؑ ہیں اور ابوذر، سلمان، مقداد ہیں۔^۲ ابوذر کے تقویٰ اور صداقت کا اظہار اس طرح فرمایا : نیلگوں آسمان نے نہ کسی ایسے شخص پر سایہ کیا ہے اور نہ زمین نے اسکو اٹھایا ہے

۱۔ مستدرک حاکم ج ۲ ص ۲۸۳

۲۔ سنن ترمذی ج ۵ ص ۳۳

۳۔ سنن ابن ماجہ ج ۱ ص ۵۳

جو ابوذر سے زیادہ سچا ہو۔ ابوذر وہ میں جو زید میں عیسیٰ ابن مریم کے برابر میں
 تین شخصوں کی اخروی منزلت کا اظہار اس طرح فرمایا ہے: بہشت تین
 آدمیوں کی مشتاق ہے علیؑ، عمار، سلمان، ۱۳۔ _____ ابن عباس
 کے بارے میں رسول خداؐ نے اس طرح دعا فرمائی ہے: پروردگار تائیل قرآن
 کا علم اس کو عطا کر اور دین کے امر میں اس کو فقیہ قرار دے اور اہل ایمان
 سے قرار دے۔ ۱۴

یہ حضرات علیؑ ابن ابی طالب کے مخلص تھے اور ان کا عقیدہ تھا کہ
 حضرت علیؑ رسول کے جانشین اور خلافت ان کا مسلم حق ہے۔
 رسول خداؐ کے بعد جس چیز میں اختلاف ہوا ہے اور بحث وجدال کی
 نوبت آئی ہے وہ مادی قیادت کا مسئلہ تھا نہ کہ امامت اور رسول کی معنوی
 وراثت کا مسئلہ تھا اسی لئے سقیفہ میں کسی نے انتخاب امام کا مسئلہ نہیں
 اٹھایا۔

اب یہی یہ بات کہ مسئلہ امامت پر بحث جو نہیں ہوئی اسکی وجہ یہ تھی
 کہ حضرت علیؑ کی معنوی رہبریت محل شک و تردید ہی نہیں تھی اور نہ کسی کو اس
 میں اختلاف تھا یا اس کی وجہ یہ تھی کہ دعویٰ داران جانشینی و خلافت چونکہ امامت
 کی موزوری و لازمی شرط سے عاری تھے اسلئے انھوں نے اس مقام کا دعویٰ

۱۳ ترمذی ج ۵ ص ۳۳۲

۱۴ ترمذی ج ۵ ص ۳۳۲

۱۵ مستدرک حاکم ج ۲ ص ۵۳۶

نہیں کیا؟ یہ بات ابھی تک واضح درخشن نہیں ہو سکی۔ ہاں مسئلہ امامت
مذہبوں تک محل بحث رہا بھی نہیں۔ لیکن خلفاء میں سے چند حضرات کے مرنے
کے بعد رفتہ رفتہ یہ مسئلہ اٹھایا گیا اور کچھ غیر ذمہ دار قسم کے لوگوں نے مثلاً
معاویہ نے اپنے کو امام کہلایا !!!

●
علم کلام میں جس چیز سے بحث کی جاتی ہے وہ امام و امامت کا مسئلہ
ہے حالانکہ تاریخی کتابوں میں علماء اہلسنت کے بیانات میں، تخریروں میں
جس بات کا ذکر کیا جاتا ہے وہ خلفاء اور خلیفہ کی بات ہے۔ البتہ حضرت
علیؑ اور ان کے فرزندوں کا۔۔۔ جو شیعوں کے رہبر کے عنوان سے
پہچانے جاتے ہیں۔۔۔ ذکر امام ہی سے کیا جاتا ہے اور اپنے عقائد
کی بنیاد پر اور دقیق دینی معیار پر اور تقوائے مطلق کی بنا پر اور دوسرے
اور امتیازات کو امام اور جانشین پیغمبر میں ضروری جانتے ہیں۔ یہاں تک کہ
امام صادقؑ کے مشہور شاگرد ہشام بن حکم نے امامت کے موضوع پر ایک
کتاب لکھی ہے اور اس مسئلہ (امامت) کو مورد بحث قرار دیا ہے۔ لہ
رسول اسلام مقام نبوت۔۔۔ یعنی خدا کی طرف سے آئی ہوئی وحی
کو قبول کرنا اور پھر اس کو امامت تک پہنچانے کی ذمہ داری۔۔۔
کے علاوہ مسلمانوں کے ایک صاحب اختیار فرمانروا بھی تھے۔ اور جس
وقت سے مسلمانوں نے اپنا نظم و نسق قائم کیا ہے۔ اسی وقت سے

سے لوگوں کے تمام امور اجتماعی — مثلاً احکام کا عزل و نصب، تقرر قاضی، مال غنیمت کی تقسیم جیسی احکام — خود پیغمبرؐ کے ہاتھوں میں تھے اور اپنی اسی ذمہ داری کی بنیاد پر مقررات و قوانین انہی کو موقع بہ موقع اجرا فرمایا کرتے تھے اور لوگ بھی حضرتؐ کے اوامر و احکام کی اطاعت و پابندی کیا کرتے تھے — !

اس اعتبار سے حکومت، معاشرے کا ادارہ، نظم و نسق کی برقراری، امن عامہ کی بقا، یہ تمام چیزیں نبوت کا ایک حصہ شمار ہوتی تھیں۔ رسولؐ کے اندر عملی طور سے یہ چیزیں بہر حال تھیں یعنی اس وقت بھی مقام نبوت، معنوی بہرہ حاکمیت و فرمانروائی، ایک ہی شخص کے اندر متمرکز تھی۔

رسولؐ خدا کی رحلت کے بعد جو چیز محل نزاع بنی ہے وہ وہی حاکمیت و فرمانروائی تھی اسی لئے جو لوگ رسولؐ کے بعد حکومت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے نہ انھوں نے خدا سے ارتباط کا دعویٰ کیا نہ نزول وحی کے دعویدار ہوئے نہ لوگوں کے روحانی پیشوا ہونے کا دعویٰ کیا بلکہ انکا مقصد صرف حکومت اور مسلمانوں کے امور کا ادارہ کرنا اور ساری توجہ اس بات پر رکھنا تھی کہ ایسی سیاست و حسن تدبیر سے کام لیا جائے جس سے کسی قسم کا خلل پیدا نہ ہو۔

رسولؐ کے انتقال کے بعد جب لوگوں نے ابوبکرؓ کی بیعت کرنی تو ابو عبیدہؓ نے حضرت علیؓ سے مشکش کی: آپ اس امر کو ابوبکرؓ کیلئے چھوڑ دیجئے اگر آپ ابوبکرؓ کے بعد زندہ رہے تو سب سے زیادہ اس کے سردار آپ ہی ہوں گے کیونکہ آپ کا ایمان، تقویٰ، عقلندی قابل تردید

نہیں ہے اور آپ سابق الاسلام بھی ہیں اور رسول خدا سے قرابت قریبہ بھی
 رکھتے ہیں اس پر حضرت علیؑ نے فرمایا :

اے ہاجرین خدا کی قسم حکومت کو رسول کے گھر سے باہر نہ نکالو
 اور اپنے گھر میں نہ لے جاؤ محمدؐ کے اہل بیت کو ان کے منصب و مقام
 سے محروم نہ کرو ! اے

صاحبان امر کون ؟

رسولِ خدا کے انتقال کے بعد آپ کی خلافت و جانشینی کا مسئلہ موضوع بحث و نزاع رہا اس کے بعد اولوالامر کا مسئلہ ایک زمانہ تک مورد بحث و نظر رہا، اور اب بھی ہے، البتہ زمانہ گزشتہ میں بھی یہ کلمہ عام بول چال اور مسلمانوں کے لئے اجنبی نہیں رہا تھا۔ بلکہ آغاز اسلام ہی سے لوگ اس سے آشنا تھے اور اپنے محاورات میں استعمال کرتے تھے۔

انتہایہ ہے کہ اجدائے رسالت میں جب آنحضرتؐ اور کفار مکہ کے درمیان (نامرد) پیامِ کاررو بدل ہوا تو اس میں بھی کلمہ "امر" کا استعمال ہوا ہے اس وقت کفار و مشرکین انہیں جدید کی وجہ سے چونکہ سخت براہم تھے لہذا انہوں نے رسولِ خدا کو یہ پیغام بھیجا:

۱۔ اے محمدؐ ہمارے بتوں پر حملہ نہ کرو اور ہمارے خداؤں سے دست بردار ہو جاؤ ہم تمہارے ہر مطالبہ کو تسلیم کرنے کیلئے حاضر ہیں جب جناب ابوطالبؓ نے قریش کا یہ پیغام رسولؐ کو پہنچایا تو آنحضرتؐ نے کہا: اگر میرے واسطے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے اور مجھ سے کہا جائے "اس" امر سے دست بردار ہو جاؤ تو نا ممکن ہے یہاں تک کہ یا تو خدا اپنے اس دین کو کامیابی عطا کرے یا میں اپنی جان

سے ہاتھ دھو بیٹھوں - ۱۷

۲۔ جب ابو بکر کی بیعت تمام ہو گئی تو ابو عبیدہ نے حضرت علیؑ سے کہا:
ابھی آپ اس امر کو ابو بکر کے لئے چھوڑ دیں بلکہ یہاں پر امر
کے معنی حکومت و اقتدار کے علاوہ کچھ اور نہیں ہیں۔

۳۔ قرآن میں ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا** ۱۷۔ ایمان دارو خدا کی اطاعت کرو اور رسولؐ کی اور جو تم میں سے (رسولؐ کی طرح) صاحبان امر ہوں انکی اطاعت کرو اور اگر تم کسی بات میں جھگڑا کرو پس اگر تم خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس امر میں خدا اور رسولؐ کی طرف رجوع کر دینی (تمہارے حق میں) بہتر ہے اور انجام کی راہ سے بہت اچھا ہے۔

یہ آیت مختلف دینی و اجتماعی مسائل میں مسلمانوں کے واقعی مراجع کو مشخص کرتی ہے۔

آیت پہلے تو ایمانداروں کو بغیر کسی قید و شرط کے اس خلاق کائنات کی اطاعت کا حکم دیتی ہے جو تمام موجودات کا مالک ہے کیونکہ تمام رہبر ہیں

۱۷ تاریخ طبری ج ۲ ص ۶۷

۱۷ الامامة والسياسة ج ۱ ص ۱۳

۱۷ پ سس (نساء) آیت ۵۹

کاسرچشمہ اسکی ذات مقدس ہے اور ساری اطاعتیں اسکی اطاعت پر ختم ہو جاتی ہیں یہ اطاعت اپروردگار کی خالقیت و حاکمیت کا تقاضا ہے۔ اور چونکہ شریع و قانون بنانے کا حق اور امر و نہی کرنے کا حق صرف خدا کو ہے اس لئے رسول کا کام ہے کہ وحی الہی کے مطابق جس بات پر اسکو مامور کیا گیا ہے اسکو لوگوں تک پہنچا دے۔

اس کے بعد آیت دوسرے نمبر پر اس رسول کی اطاعت کو واجب کر رہی ہے جو بندوں میں خدا کا نمائندہ ہے اور جو معصوم ہے اور خواہشات نفس کے مطابق کبھی بات بھی نہیں کرتا۔

اور وہ رسول علاوہ اسکے کہ پیغامات الہی اور احکام حق پہنچانے کے! دین خدا کے احکام کے نفاذ کیلئے خود بھی مخصوص پروردگار رکھتا ہے اور معاشرے کے مسائل کا حل کرنا حکومت کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ اور دین کا قائد اعظم مصلحت امت کو پیش نظر رکھتے ہوئے انسانی معاشرے کے توازن کو بھی برقرار رکھتے ہوئے شرائط و ظروف کا لحاظ کرتے ہوئے احکام جاری کرتا ہے۔ اس قسم کے قوانین کا حق اس رسول کو خدا کی طرف سے ملتا ہے۔

سابق کے صفحات پڑھنے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اطاعت رسول (جو فرمان الہی کا نتیجہ ہے) یہ بھی ایک قسم کی خدا کی اطاعت ہے جیسے رسول کی مخالفت خدا کی مخالفت ہے اسی چیز کو قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے :-

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ۔ جس نے رسول

کی اطاعت کی تو اس نے خدا کی اطاعت کی۔ لہذا رسول کا ہر پیغام خدا کا پیغام ہے۔

تیسرے نمبر پر قرآن مجید کی اطاعت کا حکم دیتا ہے وہ صاحبان امر ہیں جنکی اطاعت کو خدا نے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کے ساتھ رکھا ہے یعنی اس سے وہ لوگ مراد ہیں جنکی طرف پیغمبر کی خصوصی حکومت منتقل ہوئی ہے اور خدا اور رسول کی طرف سے پورے معاشرے کی تمام امور میں ذمہ دار ہیں ان کے سپرد کی گئی ہے۔ اور یہ حضرات دین کی حفاظت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی دنیا کے بھی محافظ ہیں۔

انکو حق ہے کہ مسلمانوں کے اجتماعی امور کو ادارہ کرنے کیلئے الہی قوانین کے پیش نظر احکام جاری کریں اور لوگوں کو اس پر عمل کرنے کیلئے مجبور کریں۔ پس صاحبان امر کے احکام کی اطاعت ایک قطعی اور ناقابل تردید مسئلہ ہے۔ البتہ اس کے مصداق میں بحث و جدال کی گنجائش ہے۔

●
صاحبان امر سے قرآن کی کیا مراد ہے؟

آئیے دیکھیں قرآن کی نظر میں کون لوگ اولوالامر ہو سکتے ہیں کیا جو شخص بھی حکومت اسلامی کا سربراہ ہو جائے اور حکومت پر قبضہ کر لے معاشرے پر حکمرانی کرنے لگے وہ قرآن کی نظر میں صاحب امر شمار ہو سکتا ہے؟

لے رہے سس (نساء) آیت ۸۰

قبول ہی نہیں کر سکتی ۔

آخر یہ کیونکر تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ ایک طرف تو خدا اپنے انبیاء احکام الہی نافذ کرنے کیلئے بھیجے اور اتنی تاکید کر دے کہ چاہے تمہاری جان چلی جائے مگر دین کے اصلی تعلیمات اور عدالت کا اجرا کرو اور دوسری طرف وہی خدا یہ کہہ دے کہ حاکم و رئیس کا ہر حکم عوام کیلئے واجب الطاعت ہے کیونکہ ایسا کرنے پر یہ حضرات نہ تو امت کے کیان کی حفاظت کر سکتے ہیں اور نہ ہی معاشرے کے ذہن کو دینی بنانے کیلئے کوئی قدم اٹھائیں گے بلکہ یہ تو انبیاء کی ساری محنتوں پر پانی پھیر دیں گے اور قانون الہی کو پامال کر دیں گے اور معاشرے میں ظلم و ستم کا دور دورہ کر دیں گے ۔

کیا اجتماعی سعادت و نجات انکی پیروی سے ہو سکتی ہے ؟ اور مسلمان ایسی حکومت کے زیر سایہ عزت و استغناء حاصل کر سکتے ہیں ؟ کیا ایسی حکومت اور ایسے حاکم کی نسبت خدا کی طرف دی جاسکتی ہے ؟

ہاں یہ ممکن ہے کہ ولی امر کی اطاعت کو وہاں پر واجب قرار دیا جائے جہاں وہ احکام الہی سے نہ ٹکراتا ہو لیکن اگر کبھی حاکم احکام الہی کے خلاف حکم دیدے تو مسلمانوں پر واجب ہے کہ انکی مخالفت کر کے اس سے اسکو روک دیں ۔

” ایسی صورت میں حاکم محکوم ہو جائیگا حالانکہ ولی امر کی حکومت علی الاطلاق ہے لہذا ایسے لوگ اولی الامر ہو ہی نہیں سکتے “ مترجم ۔

آیت سے اس مفہوم کو مراد لینے پر جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں ان سے چشم پوشی ممکن ہی نہیں ہے ۔ کیونکہ بدیہی ہے کہ تمام لوگ ۔

باین معنی کہ جو شخص بھی حکومت پر قابض ہو جائے اسکی اطاعت تمام لوگوں پر واجب ہو جائے گی اور اسکی مخالفت حرام و ناجائز ہوگی؟ خواہ اسکی زندگی تباہی و چالٹ و لاعلمی سے پُر اور وہ شخص فضائل و اخلاق سے بالکل ہی نبی رامن ہو اور وہ بالکل اجنبیوں کی طرح احکام و فرمان جاری کرتا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی طاقت و حکومت کے گھنڈ میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کے حقوق کو پامال کرتا ہو اور اسکے ہمنوا جو منع قدرت سے نزدیک ہیں مسعودوں و ظالموں کو عزت کے چرخ ہضم پر بٹھاتے ہوں تاکہ مسعود و ظالم لوگ مظلوموں کی فریاد بند ہونے سے پہلے ہی ان کا گلہ کھونٹ دیں اور امت مسلمہ کے افراد کو گروہ گروہ کر کے ذلت و رسوائی کی زنجیروں میں مقید کر دیں۔

اگر قرآن کا مفہوم اولوالامر سے ہی ہے تو آیت کے صدر و ذیل میں تناقض پیدا ہو جائے گا کیونکہ اگر حاکم و رئیس حکم الہی کے خلاف کوئی دستور صادر کرے تو صدر آیت کا کہنا ہے کہ خدا کے احکام کی پابندی لازمی اور ضروری ہے اور اس کا حکم ہر حکم پر مقدم ہے لیکن ذیل آیت کا کہنا ہے کہ حاکم و رئیس جو بھی حکم دے اسکو بے لاؤ (خواہ وہ حکم خدا کے خلاف ہی ہو) مثلاً ظاہر ہے کہ یہ دونوں باتیں متضاد ہیں اور اسکا نتیجہ یہ ہو گا کہ ایک ہی امتیاز سے ایک ہی مورد پر (دو لو عرفا ہو) اجتماع امر و نہی لازم آئے گا اور یہ محال ہے۔

آیت سے اس مفہوم کو مراد لینے کا مطلب یہ ہے کہ حاکم و رئیس کے حکم کے سامنے تسلیم خم کر دیا جائے چاہے اس سے احکام الہی کی مخالفت لازم آتی ہو اور فرمان خدا کا بطلان ہوتا ہو۔ ظاہر ہے کہ عقل اس احتمال کو

احکام الہی سے واقف نہیں ہیں کہ حاکم کا جو حکم دین کے خلاف ہو اسکی مخالفت کریں۔ اس کے علاوہ اگر مخالفت کریں بھی تو کیا معلوم کامیاب بھی ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ پس جب لوگ معارف دینی سے واقف نہ ہوں گے تو حاکم کے ان احکام کی جو مخالفت احکام الہی میں کیونکر اس کیلئے اپنی ذمہ داری کو مشخص کر سکتے ہیں؟ یعنی وہ لوگ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ جو حکم احکام الہی کے مطابق ہو اس پر عمل کریں اور جو مخالفت ہو اسکی مخالفت کریں جب وہ جاہل ہیں تو اسکی تشخیص کیونکر کر سکتے ہیں؟ اور اگر مخالفت کر سکتے بھی ہیں تو کہاں تک کامیابی کی امید کی جاسکتی ہے؟ اور اسکا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟

اور اگر بالفرض یہ تسلیم بھی کریں کہ حاکم کی اطاعت صرف ان مقامات پر لازمی ہے جو احکام الہی کے مطابق ہوں تو درحقیقت یہ حاکم کی نہیں بلکہ خدا کی اطاعت ہوتی تو پھر اولوالامر کی اطاعت کا حکم لغو و بیکار ہو جائیگا۔ اسکے علاوہ ایک اور خرابی یہ پیدا ہوگی کہ جو کہ وہ قانون کو اپنے مصالح کے خلاف دیکھ گا اس کیلئے قانون کے اندر جو تھا۔ دان بہر حال پیدا ہو جائے گا۔ اور وہ کسی نہ کسی عذر و بہانہ سے تہر و سرکشی کرے گا اور حاکم کے حکم کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اسی صورت میں لوگوں کی جس اطاعت ضرورت سے زیادہ کمزور ہو جائے گی اور کوئی چیز ان کو کنٹرول نہیں کر سکے گی۔ اور اسکا نتیجہ یہ ہوگا کہ معاشرے میں تزلزل پیدا ہو جائے گا اور آخری نتیجہ یہ ہوگا کہ سارا نظم و ضبط برباد ہو کر رہ جائیگا۔ لہذا آیت کو اس معنی پر کسی بھی طرح حل کرنا صحیح نہیں ہے۔

اچھا کئے یہ فرض کرتے ہیں کہ "وہی امر" سے مراد وہ رئیس و حاکم ہے جو ووٹ کے ذریعہ مسند حکومت تک پہنچ جائے اور عوام کو منتخب کر لیں پس جب کو بھی عوام منتخب کریں وہی وہی امر تو پہلی بات تو یہی ہے کہ آیت کی برہنہ کرنے سے یہ مفہوم حاصل نہیں ہوتا کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس شخص کی اطاعت کرو جو وہی امر ہے اب رہی یہ بات کہ اس وہی امر تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے۔ لوگ منتخب کریں یا سابق خلیفہ معین کرے آیت اس سلسلے میں بالکل خاموش ہے کوئی ایسی بات نہیں کہتی جس پر ہم اعتماد کر سکیں۔ اور تفسیر اول پر ناقابل تردید جو اعتراضات ہوتے تھے اصولاً وہی اعتراضات اس تفسیر پر بھی وارد ہوتے ہیں۔ لہذا ان اشکالات کو دیکھتے ہوئے کس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ان دونوں تفسیروں سے دست بردار ہو جائیں۔

یہاں ہمارے لئے صرف ایک صورت رہ جاتی ہے کہ اگر اس کو مان لیں تو اس بن بست سے نجات مل جائیگی مراط مستقیم روشن ہو جائیگی اور حق تک رسائی بھی ہو جائیگی اور وہ یہ ہے کہ ہم تسلیم کریں کہ رئیس و حاکم کا تقرر و انتخاب خدا کا کام ہے۔ یہ کام خدا کا ہے کہ جس شخص میں خلافت اسلامی کا برحق عنصر پایا جائے اور رسول ہی کی طرح کافضائل والا ہو۔ جذبہ الہی اس کی ذات سے ہو پیدا ہو، اس کو خدا منتخب کر دے تاکہ اس کی اطاعت و فرمانبرداری درحقیقت خدا اور رسول کی اطاعت ہو۔

میں یہ مانتا ہوں کہ رسول خدا اپنی مختصر سی زندگی میں دین کے اصول و فروع کو بیان کر گئے ہیں اور اس اعتبار سے دین کامل بھی ہو گیا ہے اور انھیں

کلیات کو احکام الہی کے استخراج کی بنیاد قیامت تک کے انسانوں کیلئے قرار دیا جاسکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ رسول کے بعد کیا کیا جائے؟ کیا اسکے بعد لوگوں کو ایک ایسے دینی مرجع کی ضرورت نہیں ہوگی جو ان کی ضرورتوں کو پورا کرے؟ اور وہ شخص قرآن و اصول سنت کے زیر سایہ مختلف واقعہ ہونے والے حوادث خصوصاً ایسے واقعات جو رسول کی زندگی میں نہیں پیش آئے انکا حل تلاش کرے۔

رسول خدا کی تیرہ سال زندگی تو ان کفار مکہ سے مبارزہ کرنے میں گزری مگر جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ حیات بخش آواز اسلام انسانوں کے کانوں تک پہنچے۔ رسول نے اپنے امکان بھرا ثبات تو حید و غلبہ پرستی کیلئے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ اور معاشرے کے ذہن کو ان حقائق کے قبول کرنے کے لئے آمادہ کر دیا لیکن آپ کو اتنی فرصت نہ مل سکی کہ دیگر مسائل ضروریہ کو بھی بیان فرما دیں اسی لئے یہ کام دوسرے زمانہ کے سپرد کر دیا گیا۔

● مدینہ پہنچ کر بھی رسول کو مکہ سے زیادہ آسودہ خاطر ہی نصیب نہیں ہو سکی۔ مدینہ کے دس سالہ مختصر زندگی میں انہو مشکلات و صعوبات سے آنحضرت مسلسل دوچار ہوتے رہے۔

ایک طرف تو منافقین کی منت نہی ریشہ دوانیاں دوسری طرف یہودیوں اور بہت پرستوں سے نوازا زائیاں ان چیزوں نے آنحضرت کو دم لینے کی مہلت نہیں دی ۱۲ جنگوں میں خود سرکار دوعالم شریک ہوئے یہی وجہ

تھی کہ آپ کو اتنا وقت نہ مل سکا کہ دیگر جو افراد صالح تھے ان کو اسلامی معاشرہ میں داخل فرماتے۔

ایسی صورت میں کیا یہ بات ضروری نہیں تھی کہ ایک ایسی ممتاز شخصیت کو جو احکام الہی کو تغیر و تبدیل سے محفوظ رکھ سکے کے ساتھ حسب ضرورت زمان و مکان مختلف شعبوں میں فرہنگ اسلامی کو وسعت دے سکتی وہ رسول کی قائم مقام ہو؟ یعنی کیا ایک ایسے شخص کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی جو گناہ و عصیان سے پاک ہو نفحات ربوبیت نے اس کی جان و روح کو نور ربانی بخشا ہو؟

جن اولوالامر کی اطاعت کا حکم خدا حتم و جزم کے ساتھ دے رہا ہو اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری اپنے اور اپنے رسول کے پہلو پہلو قرار دے رہا ہو ان کو ہر قسم کی لغزش و گناہ سے معصوم ہونا ضروری ہے کیونکہ جس طرح رسول معصوم تھے اسی طرح اولوالامر کو بھی معصوم ہونا چاہئے۔

یہ بات نہایت ضروری ہے کہ جنگی اطاعت خدا و رسول کی طرح واجب ہے ان کو معصوم ہونا ضروری ہے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جن کی برتری و فضیلت کا ذکر اور ان کی دوستی کے لئے رسول نے امت کو ترغیب دی ہے۔

مختلف حالات میں بے شمار پیش آنے والے واقعات کے احکام کو آیات الہی اور محدث و احادیث رسالت پناہی سے استنباط کر لینا ہر کس و نا کس کا کام نہیں ہے اور نہ یہ بہت آسان کام ہے۔ احکام کے سلسلوں میں آنے والی آیات اور حلال و حرام بیان کرنے والی روایات جو رسول مقبول سے منقول ہوں ————— کی کل تعداد سات سو سے

زیادہ نہیں ہے۔ اس حقیقت کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کون ایسا شخص ہے جو اسلامی معاشرے میں واقع ہونے والے روز افزوں واقعات و حادثات کو ان محدود مدارک سے استنباط کر سکتا ہے؟ یہ کام سوائے اس شخص کے کہ جسکی تعلیم غیبی والہی ہو دوسرا انجام نہیں دے سکتا۔

اسی طرح وہ مسائل جو اوضاع زمانی و مکانی کے بدلنے سے یا مختلف حالات میں بدل جایا کرتے ہیں انکے لئے وضع قوانین کا حق اولی الامر کو ہے اس لئے کہ انکو یہ اختیار قدرت کی طرف سے دیا گیا ہے کہ حسب شرائط و صوابدید اپنے اسی اختیارات سے احکام ثانوی کو وضع کریں۔ اور ایسے مقامات پر حکم صریح کا نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ شریعت نے بیان حکم میں کوتاہی کی ہے یا اس کے قوانین ناقص ہیں بلکہ یہ تو قدرت تشریح کو بتانے والی چیز ہے کہ اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ زمانے کے ترقی کا ساتھ دے سکے۔

اکمال دین والی آیت — یعنی ایوم اکملت لکم دینکم — سے یہ استناد کرنا کہ جب دین کمال ہو گیا تو کسی ایسے شخص کے معین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھی فائدہ مند نہیں ہے کیونکہ محدثین کے درمیان مشہور روایت یہ ہے کہ اکمال دین والی روایت غدیر کے دن حضرت علیؑ کو خلیفہ بنانے کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اور اس وقت جو صورت حال تھی اس کی بنا پر رسولؐ کی وفات کے بعد دین اسلام کے لئے بہت بڑا خطرہ تھا کہ چاروں طرف سے هجوم و غارتگری کا حملہ ہو جائے گا اور اسکی وجہ سے

پیکر حق و دین جدید پر تابڑ توڑ حملے ہوں گے۔

اور چونکہ ایک مرجع الہی اور نمائندہ رسول کے بغیر نہ تو رسول اسلام کا پرکھنا مکمل ہو سکتا تھا۔ اور نہ حسب منشا رسول اسکو دوام حاصل ہو سکتا تھا۔ اسلئے ایک مرجع الہی اور نمائندہ رسالت پناہی کا تقریباً بہت ضروری تھا اسی لئے آنحضرتؐ نے علیؑ ابن ابیطالب کی خلافت کا اعلان کر کے تمام خطرات کو دور کر دیا۔

اسکے علاوہ آیت کا مقصد بھی یہی نہیں ہے کہ وہ یہ بیان کرے کہ سیکڑ آئی ہے کہ دین کے تمام فروعات اور خدائی قانون ہر محل و موقع کیلئے مکمل ہو گیا۔ کیونکہ اس اعتبار سے کہ سلسلہ وحی انتقال رسول کے بعد ختم ہو گیا اور انسان کو چن چن کر ہمیشہ کیلئے ضرورت تھی پیغمبر اسلامؐ نے اسکو بیان کر دیا اور اب تشریح کا کوئی کام باقی نہیں رہا۔ یہ بات تو صد در صد درست ہے۔ لیکن دوسرے اعتبار سے تمام موضوعات کے احکام ہم تک نہ قرآن سے پہونچے نہ سنت رسول سے ! اور جو فقہی اولاد ہمارے پاس موجود ہیں وہ تمام ان نئے حوادث کے لئے جو بعد میں پیش آئیوں گے ہیں کافی نہیں ہیں۔ اور شاید اسکی وجہ زمانہ رسالت کا مختصر ہونا ہو۔ اور پے در پے مشکلوں و دشواریوں نے بھی رسولؐ کو بنیادی کاموں کے انجام دینے میں روڑے اٹکائے ہیں۔ اور رسولؐ کو اتنی اہمیت ہی نہ مل سکی جتنی چیں خدائے سیکڑ کر آئے تھے وہ سب امت کو بتا رہے تھے۔

بہت سے اصحاب اور پیغمبرؐ کے معاصرین شخصیت رسولؐ پر بھروسہ رکھنے لگے تھے۔ اسی لئے جب تک آنحضرتؐ کا سایہ انکے سروں پر رہا انھوں نے دینی احکام و مفام سیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی اور رسولؐ کے انتقال

کے بعد۔ جبکہ انکی اہمیت بڑھ گئی تھی۔ بہت سے وہ مسائل جو عبادات و معاملات و قصاوت سے متعلق تھے گو کہ انکے احکام بھی نہیں جانتے تھے بلکہ اور بہت سے دینی امور سے بھی ناواقف تھے نیز سپاہی حلات اور امامت و خلافت کے احکام اور اپنے زمانہ کی معرفت حاصل کرنے میں بھی بہت کمزور تھے۔ چنانچہ علمائے اہلسنت کی کتابوں میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے سامنے میراث، قصاوت، حدود، دیات، اور دیگر دینی امور کا کوئی دفعہ تصور نہیں تھا۔

اس لئے حکمت رسول کا تقاضا تھا کہ امت کو دینی امور سے اس زمانہ میں آشنا کریں جو عہد رسالت سے کہیں زیادہ طویل تھا۔ اسی لئے آنحضرتؐ نے ذریعہ وحی جو چیزیں اپنے خدا کے کچھ نہیں انہیں سے احکام اسلامی کے فروعات اور مجموعہ قوانین اپنے اس وحی و جانشین کو وریعت کر دئے جس کا وجود ہی اسلام تھا۔ اور جسکو بلند مقام کی اطلاع تھی بلکہ جسکا پورا وجود ہی عین اسلام تھا۔ اور رسولؐ نے اس کے قلب و روح میں تعریف کر کے مختصر سی مدت میں تمام اسلامی تعلیمات و حقائق اسلام سے اس کو مطلع و آگاہ کر دیا تھا و قیادت اسکے سپرد کی تھی اور اسلام کے اصلی فریغ و معارف دین کو اسکے حوالہ کر دیا تھا تاکہ آنحضرتؐ کے بعد وہ زمان و مکان کے مصالح کو پیش نظر رکھتے ہوئے انکو امت مسلمہ کے سپرد کر سکے۔ اور اپنے وسیع علوم کے سہارے معاشرے کو اسکی تکلیف سے آگاہ کر سکے۔

رسول اسلام کی زندگی میں ایسے بکثرت شواہد ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ دن ہو یا رات رسول خدا صرف حضرت علیؑ کے ساتھ کھٹوں بائیں کرتے تھے یعنی اپنے پروگرام اور اس کے مشکلات کو بتایا کرتے تھے۔ اور اگر کبھی حضرت علیؑ نے کوئی سوال کر لیا تو انکی فکری رہنمائی کرتے تھے اور حقائق کو بیان کرتے تھے۔

اسی لئے آنحضرتؐ کے بعد ظن و شک و قیاس و استحسان سے بچنے کا اور حقیقت تک پہنچنے کا سیدھا صاف ہی ایک ذریعہ تھا۔ اور اگر قیاس و استحسان کو اسلام کا معیار قرار دیدیں تو پھر دین کی پوری عمارت ہی ظن و تخمین پر کھڑی ہو جائیگی اور جس مذہب کے دستور کا منبع وحی سے ماخوذ ہو وہ مشکوک ہو جائیگا۔ اور وہ مذہب ہی بے اعتبار ہو جائیگا۔

پس ان تمام باتوں سے نتیجہ یہ نکلا کہ خلیفہ کا تعین امت کے اختیار کی چیز نہیں ہے بلکہ یہ پیغمبر کا فریضہ ہے کہ امانت الہی کو کسی ایسے شخص کے سپرد کریں جو انھیں کی طرح معصوم ہو اور ایک سیکنڈ کیلئے بھی دین خدا کی حفاظت سے غافل نہ ہو۔

لیکن اگر احکام الہی کی جگہ شخصی استنباط لے لیا تو رسالت کا پروگرام مجروح ہو جائے گا اور اسلامی معاشرہ احکام الہی سے دور جا پڑے گا۔ مستند تاریخوں کا کہنا ہے کہ خلفاء کا علمی و ثقافتی معیار ایسا نہیں تھا جو مشکل مسائل کو حل کر سکتے اور وفات رسول کے بعد پیش آنے والے واقعات نے ثابت بھی کر دیا کہ ذمہ داران حکومت ان مسائل کو حل نہیں کر سکے اور نہ اس کے مطابق حکم جاری کر سکے۔ اور ان لوگوں کی اسی

جہالت کی بنا پر قوانین الہی اپنے مسیہ سے محفوظ ہو گئے اور انکی جگہ ایسے احکام نے لے لی جن کا اسلام سے دور کا بھی لگاؤ نہ تھا۔

مومنین نے لکھا ہے :

ایک مرتبہ پانچ آدمیوں کو زمانہ کے جرم میں خلیفہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ خلیفہ نے فوراً حکم دیدیا کہ سب کو تھوڑو تھوڑو سے مارے جائیں « اتفاق سے » اس وقت امام معصوم بھی تشریف فرما تھے آپ نے اس حکم پر اعتراض کیا اور فرمایا : مجرموں کا حکم الگ الگ ہے۔ ایک کا فرزند ہے اس نے شرط و محدود پر عمل نہیں کیا لہذا واجب القتل ہے۔ دوسرا شخص بیوی والا ہے لہذا اسکو سنگسار کیا جائے۔ تیسرا غیر شادی شدہ جوان ہے اسکو تازبانے لگائے جائیں۔ چوتھا غیر شادی شدہ غلام ہے اسے اسکی سزا آزاد کی سزا سے آدھی ہوگی۔ پانچواں دیوانہ ہے اس نے اسپر کوئی حد چڑھائی نہیں کی جاسکتی۔

ایک عورت ناجائز طریقہ سے حاملہ ہو گئی اسکو عمر کے پاس لایا گیا۔ انھوں نے سنگسار کر دیا۔ حکم دیدیا۔ حضرت علیؑ نے فرمایا : عورت قانون کی نظر میں مجرم ہے لیکن بچہ کی کیا خطا ہے ؟ اسکو اسکی ماں کے ساتھ کیسے سنگسار کیا جاسکتا ہے ؟ یہاں امام کی وجہ سے غیر قانونی حکم جاری نہیں ہو سکا۔ لے

دیدیا ہے جو اسلام کے متعلق تمام جزئیات کے عالم میں اور انکا فریضہ ہے کہ احکام اسلامی کو معاشرے میں نافذ کریں؟

اگر یہ بات طے ہو جائے کہ وجوب الطاعت صرف ان شخصیتوں کیلئے ہے جن میں رہبری کے تمام شرائط بدرجہ اتم پائے جاتے ہوں تو پھر ان کی خواہشات اور خدا اور رسول کے قوانین میں کسی قسم کا تعارض ہی نہ ہوگا۔ اور آیت کی یہی تفسیر وہ ہے جس سے تمام گذشتہ اعتراضات کا حل نکل آتا ہے۔ اور سمجھو بے تکلی و نامعقول تفسیروں سے بے نیازی حاصل ہو جاتی ہے۔

بنیادی طور سے قرآن کسی بھی طرح اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ جو لوگ اپنی خواہشات کو احکام الہی پر مقدم کرتے ہوں انکی پیروی کی جائے قرآن تو علی الاعلان کہتا ہے۔

وَلَا تُطِيعُ مَنْ أَغْلَقْنَا قُلُوبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ لے۔ اور جس کے دل کو ہم نے (گو یا خود) اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش نفسانی کے پیچھے پڑا ہے اور اسکا کام سرسبز یاری ہی ہے اسکا گناہ گز نہ ماننا !

ظاہر ہے ہر وہ حکم جو مرنی الہی کے خلاف ہو نہ اسکا کوئی اعتبار ہے اور نہ اسکی کوئی قدر و قیمت ہے۔ اور کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ احکام الہی کے خلاف اپنا موقف اختیار کرے یا خود ہی وضع قوانین کرنے لگے

لے ۱۵، ۱۶، کہف، آیت ۲۸

اسی لئے عقل و وجدان کا فیصلہ ہے اور بہت سی آیات و روایات کی ولایت بھی اس بات پر ہوتی ہے کہ لوگوں پر صرف احکام الہی کی پابندی ضروری ہے اسی کے احکام کے سامنے سر جھکانا چاہیے اور بس۔

حضرت علیؓ صرف خدا و رسولؐ اور اولوالامر کی اطاعت کا حکم دیتے تھے۔ اور اولوالامر کی اطاعت اسلئے واجب تھی کہ وہ حضرات محصور میں احکام الہی کے خلاف کوئی حکم دے ہی نہیں سکتے۔ ۱۷

امام محمد باقرؑ نے فرمایا: صاحبانِ امر سے مراد وہ پیشوا ہیں جو نسلِ علیؑ و فاطمہؑ سے ہونگے اور قیامت تک دنیا میں انکا وجود رہے گا۔ ۱۸
امام صادقؑ کے ایک صحابی کا کہنا ہے: میں نے حضرت صادقؑ سے پوچھا خدا نے جن اولوالامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے وہ کون ہیں؟ فرمایا:

حضرت علیؑ، امام حسینؑ، امام حسینؑ، امام زین العابدینؑ، امام محمد باقرؑ اور جعفرؑ یعنی میں! اسلئے ملوک خدا کی سپاس گزاری کرو کہ اس نے تمہارے پیشواؤں کو پیچنوار یا حلائکہ بہت سے لوگ اسکے منکر میں۔ ۱۹

جناب جابر صحابی رسولؐ نے آنحضرتؐ سے قرآن کی آیت میں اولوالامر کی جو اطاعت واجب کی گئی ہے اسکے بارے میں پوچھا کہ وہ کون حضرات ہیں جسکی پیروی ہم پر واجب و لازم ہے؟ رسولؐ خدا نے فرمایا: میرے بعد جس

۱۷ بحار ج ۲۵ ص ۲۵۰

۱۸ اثبات الہدایۃ ج ۳ ص ۱۳۰

۱۹ تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۲۵۲

پہلے علیؑ اس کے بعد بیٹے حسنؑ و حسینؑ اس کے بعد علیؑ ابن الحسینؑ ان کے بعد
 محمد باقرؑ! اسے جابر تم محمد باقر سے ملاقات کرو گے جب ان سے ملاقات ہو
 تو میرا سلام کہہ دینا۔ محمد باقر کے بعد جعفر صادقؑ، اس کے بعد موسیٰ کاظمؑ پھر علیؑ المرتضیٰؑ
 علیؑ رضاؑ، محمدؑ جوادؑ، علیؑ ہادیؑ، حسنؑ عسکریؑ، اس کے بعد قائم منتظرؑ مہدیؑ موعودؑ ہو گئے
 یہی حضرات میرے بعد امام و رہبر ہو گئے۔ علیہ السلام

امام ششم کے ایک صحابی نے ان سے پوچھا : مجھے ان ارکان اسلام
 کو بتائیے جنکی بنیاد پر میرے اعمال قبول ہو جائیں اور انکی بنا پر اگر میں بعض
 امور سے ناواقف ہوں تو مجھے نقصان نہ ہو؟ حضرت نے فرمایا : خدائے
 واحد کی شہادت، محمدؐ کی نبوت و رسالت، پر اور جو چیزیں علامہ محمدؐ کی مطرقت
 سے لائے ہیں ان پر ایمان اور حقوق مالی جیسے زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی اور جن
 حضرات کی ولایت کا خدا نے حکم دیا ہے انکی ولایت کا اقرار یعنی ولایت ائمہ
 کا اقرار، کیونکہ خود رسولؐ نے فرمایا ہے : جو اپنے امام زمانہ کو پہچانے
 بغیر مر جائے اسکی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ اور خدا نے بھی
 فرمایا ہے : خدا و رسولؐ و اولی الامر کی اطاعت کرو۔ علیہ السلام

اولی الامر کی سب سے پہلی شخصیت حضرت علیؑ کی ہے اس کے بعد امام ششم
 پھر امام حسینؑ پھر علیؑ ابن الحسینؑ اس کے بعد محمدؑ باقرؑ و ہکذا۔ جو معاشرہ
 وجود امام سے خالی ہو وہ قابل اصلاح نہیں ہے اپنے امام زمانہ کو پہچانے بغیر

مرزا جاہلیت کی موت ہے۔ مرنے سے پہلے عمر کے آخری حصہ میں امام کے
 پہچان کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی ایسے موقع پر امام کو پہچانتا
 ہے تو یہ دلیل ہے کہ اسکی حالت ٹھیک ہے اور اس کا مقام بلند ہے۔ لہ
 بنی امیہ دینی عکاس نے دینی امر ہونے کے ناطے مسلمانوں پر بلکہ اولیائے
 دین پر ایسے ایسے مظالم ڈھائے ہیں جن سے انسانیت لرزہ برانداز ہو
 اٹھی ہے ان لوگوں نے خلافت کو گینگی اور رزالت میں تبدیل کر دیا تھا
 اور اپنی ناجائز حکومت کو مستحکم کرنے کے لئے یہ معلوم کتنے سیکنا ہوں
 کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے تھے۔ اور تم ظریفی یہ ہے کہ اسے حکو امیر المؤمنین
 کہلاتے تھے۔

اگر ایسے ہی ظالم و شریر دیکھ لو گونگی اطاعت کو خدا واجب قرار دیدے
 تو پھر عدل و انصاف مساوات، حقوق فردی و اجتماعی کا کیا حشر ہو گا؟ کیا ایسی
 صورت میں وہ خدائی احکام جو اپنے دامن میں انسان کے رونوں جہان کی
 نیک بختی لئے ہیں اور ہر اعتبار سے انسان کے حقیقی تکامل کے ذمہ دار
 ہیں۔ وہ انحراف و ابتذال کے شکار نہ ہو جائیں گے؟
 اب میں چند ان روایات کو ذکر کروں گا جنہیں بزرگان اہلسنت نے
 اولی الامر کی تفسیر میں لکھا ہے اور ان سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ
 اولو الامر سے مراد آئمہ اثنا عشر ہیں۔ لہ

لے بیابیح المودة ۱۳۷

لے ابو بکر مومن نے اپنے رسالہ اعتقادینہ میں اتفاق الحق کے ج ۲ ص ۲۵ کے حوالہ سے =

قرآن مجید نے مسلمانوں کی سرپرستی کو خدا و رسول اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے مومنین میں منقسم کر دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ ذَاكِعُونَ۔ (اسے ایماندارو)

تمہارے مالک و سرپرست صرف یہی ہیں خدا اسکا رسول اور وہ مومنین جو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔

یہ آیت ایک ایسے واقعہ کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو صرف ایک مرتبہ خارج میں واقع ہوا ہے کیونکہ اسلام میں کوئی ایسا حکم کلی نہیں ہے کہ انسان حالت رکوع میں زکوٰۃ دے لے واجب حکم ہے نہ مستحب! اگر ایسا ہوتا تو ایسے گنجائش نکالی جاسکتی تھی کہ ممکن ہے کہ کچھ لوگوں نے پہلے اس پر عمل کیا ہو اور آیت میں انھیں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ ایک ضرورتمند شخص مسجد رسول میں آیا اور اس وقت حضرت علیؑ رکوع میں تھے سائل نے سوال کیا حضرت علیؑ نے انگلی سے اشارہ کر کے اسکو سمجھایا کہ میرے ہاتھ کی انگوٹھی اتار لے چنانچہ اسنے انگوٹھی اتار لی اور چلا گیا۔ اتنے میں رسول اسلامؐ پر چیرئیل وحی لیکر آئے اور

اور ابو جہان اندسی مشہور مفسر نے ہمو الجبط کے ج ۳ ص ۱۷۱ پر شیخ سیدہان خنقی نے مینایح العودۃ کے ص ۱۱۱ اور ص ۱۱۲ پر تحریر کیا ہے۔

ص ۱۱۱ پیش (امدہ) آیت ۵۵

آیتِ اِنَّمَا یُحِیُّکُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ النَّبِیُّ عَلَیْهِ السَّلَامُ کی تلاوت کی۔

تمام شیعہ کو کسی اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیہ حضرت علیؑ کی شان میں نازل ہوئی ہے اور وہی حضرت وحی الہی کے مصداق ہیں۔ لہ

آیت میں کلمہ جمع جو استعمال کیا گیا ہے اس سے اس ایک فرد کی طرف اشارہ ہے جس نے حالت رکوع میں رکوۃ دی اور یہ بات بھی اجماعی ہے کہ یہ کام کرنے والا شخص حضرت علیؑ تھے۔

لفظ مفرد استعمال کر کے جمع مراد لینا جائز نہیں ہے لیکن جمع بول کے مفرد مراد لینا تمام محاورات میں جائز و ساری ہے۔ اور قرآن میں بھی صرف اسی جگہ نہیں آیا ہے بلکہ متعدد مقامات پر ایسا استعمال موجود ہے لہذا اس اعتبار سے کوئی اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔

قرآن مجید میں نعیم بن مسعودؓ کیلئے بھی لفظ جمع کا استعمال ہوا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنتُمْ اَشْرَکُۢمۡ اِیۡتِیۡنِیۡ بِمِثْلِ مَاۤ اَنْتُمۡ بِعِبَادِیۡنِیۡمِ بْنِ مَسۡوُوۡدٍؓ۔ میں جمع کا صیغہ استعمال ہے لیکن مراد صرف نعیم بن مسعود ہیں۔ اسی طرح سورہ منافقون کی پہلی آیت میں جمع استعمال ہے لیکن اس سے مراد صرف عبداللہ بن ابی ہے۔ ۷۷

۱۔ تفسیر و مشورہ ج ۲ ص ۲۱۳، الکافی ابن حجر ص ۵۳ تفسیر ابن حجر ۶ ص ۲۴۴ تفسیر کشاف اس آیت کے ذیل میں، جامع الاصول ج ۱ ص ۵۵۲ تفسیر طبری ص ۳۵۹ کنز العمال ج ۶ ص ۳۹۱ تفسیر رازی

ج ۳ ص ۴۴ : اسباب النزول واحدی ص ۱۴۱ - ۱۴۰ پستان ابن عربی ص ۱۴۳

نیز سورہ توبہ کی آیت ۶۱ اور سورہ آل عمران کی آیت ۵۴ میں بھی جمع کا لفظ استعمال کر کے مفرّد کہا گیا ہے۔

اب چونکہ اہلسنت کے بزرگ ترین علماء نے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں اقرار و اعتراف کیا ہے تو اب اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ رسول خدا کے بعد امام اور پیشوا صرف حضرت علیؓ میں جسکی ولایت کا خدا و رسول کی ولایت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔

۱۔ ملکی و شرعی حدود و کانگہیاں؟

عصر حاضر کے مسیحی مذہب کے فکری و عقائدی نظام کی بنیاد روحانی اور معنوی دعوت پر قائم ہے دین عیسائی کا خلاصہ آجکل صرف جنت کی بشارت اور اسکی طرف دعوت دینا رہ گیا ہے۔ لیکن اسکے برخلاف اسلام ایسا مذہب نہیں ہے جو چند خشک دینی رنگوں تک ہی محدود رہو۔

اصل و مقدس و بامقصد چیز کی طرف دعوت، اور ایسے احکام کی تشریح جو مادیات و معنویات دونوں پر شامل ہوں، اور رسول اسلام کا مختلف جنگوں میں شرکت کرنا اور ان چیزوں کا اسلام کے بنیادی اجزاء میں شمار ہونا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اس الہی دین کا مقصد ایک ایسا نظام حکومت قائم کرنا ہے جسکے مقاصد نجات بخش و بلند ہوں اور اس قسم کے ہوں جو انسانوں کو اپنی طرف کھینچ لیں تاکہ انسان اپنی قدر و قیمت کو پہچان کر اپنی زندگی کئے ایسا پروگرام منتخب کر سکے جس کے ذریعہ قطعی طور سے انہیں توحید کی حفاظت کر سکے اور اسلامی سرزمین سے ہر قسم کے تہاذو و سریش کو روک سکے اور الہی قوانین کا صحیح طریقہ سے نفاذ کر سکے۔

چونکہ یہ حکومت احکام خدا کے حفاظت کی ذمہ دار ہے اس لئے دشمنان اسلام و مخالفین اسلام کے کسی بھی قسم کے دباؤ یا عظیم ترین فساد

کے باوجود ستم احکام الہی کے ایک جز کو بھی چھوڑنے پر تیار نہیں ہوگی۔
اور نہ ہی نفاذ احکام میں کسی قسم کی چشم پوشی کرے گی۔

اگر اصولی طور سے دینی رہبری کو حکومت سے جدا کر دیا جائے اور دینی
نظام کو سیاسی نظام سے بالکل ہی الگ کر دیا جائے۔ دینی نظام صرف
لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے تک محدود ہو جائے تو دین کے نفاذ کی ضرورت
نہیں لی جاسکتی بلکہ اگر علماء و مفکرین و دانشمند حضرات سعی و کوشش کر کے
لوگوں کو مذہب سے آگاہ بھی کریں اور چاہیں کہ لوگ علمی طور سے مذہبی زندگی
کے پابند ہو جائیں تب بھی دین کے احکام کا نفاذ ناممکن ہے کیونکہ نظام و
جابر حکومت ایسے نظام کو چلنے نہیں دے گی جو انسانی سعادت کا تو ذمہ دار ہو
لیکن حکومت باطل کے لئے ضرب کاری ہو خصوصاً ان احکام کے نفاذ میں
روڑے اٹکائے گئے جو اسکی حکومت کیلئے خطرہ ہوں اور یہ باطل حکومت
ایسے دقیق پروگرام کو معاشرے میں نافذ کرے گی جس سے اسکی حکومت
مضبوط و مستحکم ہو جائے۔

اسلئے اگر دین معاشرے کی نجات و سعادت کا خواہشمند ہے کہ
معاشرہ اسکی تعلیم کے مطابق چلے تو اسکو رہبری کے مسئلہ میں غور و فکر کرنا
ہوگا۔ اور ایسے دستور نافذ کرنے ہو گئے جس کے ذریعہ سے معاشرے
میں مذہب مستقر ہو جائے اور دین کی ترقی کے لئے رستہ ہموار ہو
جائے۔

خود اسلام اور اس سے پہلے جو توحیدی مذاہب گزرے ہیں
انہوں نے صالح نظام کی برقراری پر بھرپور توجہ صرف کی ہے اور یہ اصل

منطقی ہمیشہ ان کے پیش نظر رہی ہے بانیان مذاہب کی پوری گوشش اس بات پر مرکوز رہی ہے کہ انکی تشریحی ساعی کا اثر حوادث تاریخ کے رحم و کرم پر نہ رہے۔

اسلامی حکومت — یعنی امور امت کا بندوبست — کی بنیاد اس وقت سے پڑی ہے جب آنحضرتؐ نے ہجرت کر کے مدینہ میں نزول جلال فرمایا۔ اسی زمانہ سے اسلامی حکومت کے نظام کا سسٹم مشخص ہوا ہے۔

جس دن سے رسول اسلامؐ نے مشرکین و کمراموں کے بچا ہنے کے باوجود مکتب توحید کی بنیاد رکھی اور اسکی راہ سے کانٹوں کو الگ کیا اسی دن سے سیاسی، اقتصادی، جغرافیائی، فزنگی میدان میں اسلام کا بول بالا ہونا شروع ہو گیا لائق افراد کو حضورؐ نے بعض امور کی ذمہ داری سونپ دی تاکہ وہ لوگ اپنی حسن تدبیر و لیاقت سے نام ان امور کو ترقی دیں جبکہ تعلق ملکی انتظامہ سے ہے۔

حق کی نشر و اشاعت و برقراری عدالت کی خاطر جو جنگیں لڑی گئیں ان میں جیسے ہی کوئی سر زمین فتح ہوتی تھی آنحضرتؐ فوراً وہاں حاکم و قاضی کو معین کر دیتے تھے۔ اور فزنگ عمومی پیش دینی و مذہبی تعلیم میں دسعت دینے کیلئے معلم و استاد کا تقرر کر دیتے تھے۔ بلکہ اس خط زمین میں اگر غیر مسلمان آباد ہوتے تھے تو انکی بھی اصلاح کی گوشش کرتے تھے۔

قرآن مجید نے بھی رسولؐ کو حاکم و قاضی کے عنوان سے متعارف کرایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے :

فَاَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ هُمْ اَشِدَّةً“
 آیت ۴۸ جو کچھ خدا نے تم پر نازل کیا ہے اسی کے مطابق تم حکم دو
 اور جو حق بات خدا کی طرف سے آچکی ہے اس سے گڑا ان لوگوں کے
 خواہش نفسانی کی پیروی نہ کرو۔

درحقیقت زمین پر حکومت الہی کی بنیاد رکھنے والے انبیائے کرام
 ہی تھے اور انھیں حضرات نے لوگوں کو متوجہ کیا ہے کہ صالح مومنین کے
 ہاتھ میں زمام حکومت ہونی چاہیے۔ اسی طرح قرآن جناب یوسف کا تعارف
 بھی حاکم کے عنوان سے کر رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: **وَلَمَّا بَلَغَ اَشَدَّهُ
 اٰتِنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا**۔ لے اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم
 نے ان کو حکم و علم عطا کیا۔

اور جناب داؤد کے لئے ارشاد ہوتا ہے: **يَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ
 خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى
 فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ** ۲۷ اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ
 بنایا لہذا تم لوگوں کے درمیان بالکل دقیق فیصلہ کرو اور نفسانی خواہش کی
 پیروی نہ کرو ورنہ پیر دی تم کو خدا کی راہ سے ہٹا دے گی۔

حدود، دیات، قصاص اور دیگر وسیع البواب فقہ اس اسلامی حکومت
 کے تطبیقی و تنفیذی قوانین میں جسکی بنیاد رسول خدا نے رکھی تھی۔

لے ۳۳ سس۔ یوسف، آیت ۲۲،

۲۷ سس ۳۸ ص۔ آیت ۲۶

فردی و اجتماعی حقوق کی حفاظت اور عدالت و رحمت کی توسیع کیلئے سب سے اچھا راستہ صالح افراد کی حکومت ہے اور سب سے اعلیٰ و صالح حکومت مصلوم کی حکومت ہے جس کے سایہ میں تمام انسانی حقوق محفوظ ہو سکتے ہیں کیونکہ جب حاکم و قسٹ خدا کا منتخب کردہ ہے تو درحقیقت وہ خدا کی حکومت ہے۔ مرنے والی نائنندہ کے زیر سایہ امید کی جا سکتی ہے کہ انسانی اپنی شخصیت، عزت اور تمام حقوق کی حفاظت کر سکتا ہے کیونکہ انسانی حیثیت کی رعایت اور استقرار عدالت کی سعی و کوشش اس حکومت کے بنیادی اصول ہیں۔ اور یہ چیزیں الہی قیادت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی ہیں۔

ورنہ ظالم حکومتیں، فاسد و کسرش حاکم بھی حقوق انسانی کے دفاع کا کام بھرتا ہے۔ اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں فردی و اجتماعی حقوق کی حفاظت کرنے والا ہوں اور یہ سب زبانی جمع خرچ ہے۔ عملی طور پر یہ لوگ انسانی شرف کو پامال کر رہے ہیں اور انکی حکومت کا نتیجہ قوم پرستی، حق کشی، جھوٹی سیاست کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔

قیادت حق کی اہمیت اور دینی احکام کی نشر فضیلت و دیانت کے لئے سعی و کوشش، اور حق و آزادی کیلئے انکا مطلع نظر اسی طرح واضح و ناقابل تشکیک ہے جس طرح ظالم و فاسد حکام کی حکومت میں فردی و اجتماعی حقوق کا ضیاع، اہم مسائل کی طرف سے لاپرواہی ناقابل شک و تردید ہے۔ جو شخص امت مسلمہ کی ہدایت کی باگ ڈور اپنے ہاتھوں میں بندنا چاہتا

ہے اور دینی حکومت کی سربراہی کا خواہشمند ہے اور جانشین رسول۔
 کہلانا چاہتا ہے اسکے لئے ضروری ہے کہ پیغمبر اسلام سے علم و عمل، دانش
 و نیش، حکمت و معرفت، اور لفظ و فکر میں مشابہت رکھنے کے علاوہ
 اخلاقی خصائل، روحانی فضائل، بہارت و عصمت، نفوس انسانی کی تہذیب
 و تربیت، حقائق دین کی پوری پوری واقفیت و معرفت بھی رکھتا ہو تاکہ
 اساس حق اور مہمانی بشریت کے مطابق سوالات کے جوابات دے سکے
 اختلافات میں حل و فصل کی صلاحیت رکھتا ہو ورنہ اسلام ہر ایسے
 غیرے نتھو خیرے کے ہاتھ میں زمام حکومت دینے کیلئے تیار نہیں ہے
 اور نہ اسلامی معاشرے کو ہر کس و نا کس کے ہاتھ میں دے دینے
 کا قائل ہے۔

قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ طائوت کو اسکے قوم پر زعامت و ریاست صرف
 علمی برتری اور ظاہری جسمانی طاقت کی بنا پر دی گئی تھی جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے
 : اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰہٗ عَلَیْکُمْ وَاَزَادَکُمْ بَسُطَہٗ فِی الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۗ
 (نبی نے کہا) خدا نے اسے تم پر فضیلت دی ہے اور (مال میں) نہ بھی علم اور
 جسم کا پھیلنا تو اسی کا خدا نے زیادہ فرمایا ہے۔

جس طرح رسول خدا شخصاً دونوں منصب کے حامل تھے اسی طرح جو بھی
 رسول کا جانشین ہونا چاہتا ہے دونوں خصوصیت کا حامل ہو یعنی مبدستنی
 سے ارتباط خاص رکھتا ہو اور امت اسلامی کا حاکم بھی ہو !

اسلئے جانشین رسول میں صرف ایک پہلو (حکومت) پرکتفا نہیں کی جاسکتی اور نہ ایسے شخص کو حکومت دی جاسکتی ہے کیونکہ یہ دونوں منصب ایک دوسرے سے جدا نہیں کئے جاسکتے۔ معاشرے کی حکومت کو معنوی رہبری سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ پس امام جہاں ولایت شرعی کا حامل ہوتا ہے رسول کی طرح معاشرہ، بشری کا بھی حاکم ہوتا ہے۔

امام پنجم اہل سقیفہ کے نظریہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: یہ لوگ یہ دونوں منصب الگ الگ خیال کرتے ہیں حالانکہ قرآن کا فرمان ہے:

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ آلِهِمْ ۖ أَنَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مِّلْكَ عِظِيمًا ۚ

یا وہ (اللہ کے خاص) لوگوں سے اس فضل کی وجہ سے حسد کرتے ہیں جو انھیں اللہ نے دیا ہے (تو اس کا کیا علاج ہے) ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب و حکمت عطا فرمائی ہے اور انکو بڑی سلطنت بھی دی ہے۔

اس آیت کی تلاوت کے بعد امام فرماتے ہیں: آخر یہ لوگ کس طرح ان دونوں منصب کے خاندان ابراہیم میں جمع ہو جانے کو تسلیم کرتے ہیں لیکن خاندان رسالت میں دونوں کے جمع ہونے کو قبول نہیں کرتے۔ اور ان دونوں قابل تفکیک حقیقتوں کو خاندان رسول کیلئے تسلیم نہیں کرتے ہیں۔

لے پے کس (نساء) آیت ۴۵
علہ تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۲۴

امامت ایک عقلی ضرورت ہے

ایک طرف تو انسان اپنی پاک فطرت اور سلیم طبیعت کی بنا پر برابر کمال کی طرف متحرک ہے شعوری یا غیر شعوری عنوان سے وہ راستہ پر گامزن ہے بلکہ انسانی کرامت کے آخری درجہ تک پہنچنے کیلئے مشتاق ہے اور فطرت انسان کے اندر یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے ۔ اور وہ اپنی معنوی احتیاج کا احساس کرتے ہوئے لگاتار کوشش میں ہے کہ بلند سے بلند مرتبہ تک پہنچ جائے اور اس تکوینی راستہ میں کئی مختلف منزلیں ہیں جو مضبوطی کے ساتھ ایک دوسرے سے مربوط ہیں ۔

اور دوسری طرف خود انسان کے باطن میں ایسے دشمن موجود ہیں جو اس کو منزل کمال تک پہنچنے سے روکتے ہیں ۔ اور وہ انسان کی نامرئوہ خواہشات ہیں انسان کو چاہیے کہ ان تخریب پسند خواہشات سے جو اسکے سرِ مکمل ہیں روٹے انگائی میں بلکہ انکی کوشش ہوتی ہے کہ اسکو شیطانِ خواہشات کی قربان گاہ پر بھیینٹ چڑھا دے اسے مسلسل جنگ کرتا رہے ۔ اور شاہزادہ نکال پر کامزن رہے ۔

انسان جب تک قید حیات میں گرفتار ہے اسکے لئے فزوری ہے کہ اپنا مطمح نظر کمال کو بنائے اور اس کے ساتھ یہ بات بھی فزوری ہے کہ ۔

انسانی معاشرے میں ایک ایسا نکال فرد ہونا چاہیے جو تمام روحانی منزلیا کا حال ہو احکام الہی کی گہرائی تک پہنچا ہو بال برابر اسمیں انحراف نہ پایا جاتا ہو۔ یعنی وہ شخص معصوم ہو۔

اور یہی معصوم کاروان انسانیت کا قائد اور فیض رسانی کا واسطہ اور عالم غیب و نوع انسانی کا رابطہ ہوتا ہے۔ یہ خدا سے ڈانکٹ انجیرس کا واسطہ کے ہدایت حاصل کرتا ہے۔ تارکیوں کے سمندر کا منارہ نور ہوتا ہے اور یہی ہر انسان کو اپنی آسمانی تعلیم و ہدایت کے ذریعہ اسکے استعداد کے مطابق منزل کمال تک پہنچاتا ہے اور اسکو قداست و عدل و توحید کے منج تک پہنچاتا ہے۔

لیکن اگر معاشرہ اس الہی شخصیت سے محروم ہو تو پھر انسان نہ منزل کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ اور نہ ہی نوع انسانی و غیب رحمانی کے درمیان کوئی رابطہ و واسطہ باقی رہ جاتا ہے اور اسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کی حرکت تکالی اپنے متوقع نتیجہ تک نہیں پہنچ پاتی۔

جس خدا نے انسان کو ایسی قوتوں سے آراستہ کیا ہے جو ہمیشہ کمال کی خواہشمند رہتی ہیں اور جس اللہ نے انسان کو یہ ذاتی استعداد بخشا ہے کہ وہ مدارج کمال تک پہنچ سکے اسکے لئے محال ہے کہ منزل مقصود تک رسائی کیلئے اسکی رہنمائی نہ کرے اور ان وسائل و اسباب کو اسکے لئے مہیا نہ کرے جن سے وہ کمال کی چوٹی تک پہنچ سکتا تھا۔

یقیناً بے پناہ الطاف الہی کا تقاضا ہے کہ حقائق دین تک پہنچنے کے لئے اسکی رہنمائی کرے اور ایسا راستہ دکھائے جو دنیا و آخرت کی سعادت

کا ضامن ہو۔ اور خداوند عالم نے اپنے مومن بندوں کیلئے اس جامع و مکمل پروگرام کو اپنے انبیاء کے ذریعہ بھیجا بھی۔

عقیدہ توحید کی بنیادی چیز یہ ہے کہ نظامِ آفرینش پر خداوند عالم کے علاوہ کسی اور کی حکومت ہے نہ ہو سکتی ہے۔ اور یہ انسانوں کی دنیا بھی جو تکمیل کا کائنات کی ایک جزو ہے لہذا اس پر بھی خدا ہی کی حکومت ہے۔ یہ صحیح ہے کہ آدمی اپنے دائرہ اعمال کے اندر آزاد خود مختار ہے اور یہ بھی اس بنیادی ارادہ کے پیش نظر ہے جو اس کے سپرد کیا گیا ہے۔ لیکن اس جزو (انسان) کو مکمل کائنات کی بستی سے اپنے کو ہم آہنگ کرنے کیلئے ضروری ہے کہ خدائی احکام پر عمل کرے تاکہ حکومت الہی میں کوئی تصرف مرضی خدا کے بغیر نہ کرے۔ پس اگر اسے پیغمبر کے لائے ہوئے قوانین کا احترام نہیں کیا اور مخالفت کی تو اس نے انسان (یعنی مکمل کائنات بستی کے ایک) جزو مختصر اور عالم کبیر کے درمیان ناہم آہنگی ایجاد کی۔ اور صحیح راستہ سے ہٹ گیا اور انحراف کی طرف مائل ہو گیا۔

اور جس طرح وحی الہی و رسول اسلام کے احکام کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔ اسی طرح جو شخص نبی اکرم کے جانشین کے عنوان سے اسلامی معاشرہ کا حاکم ہو اس کیلئے بھی ضروری ہے انھیں جہاتِ باطنی وارتباطِ معنوی پر مبداء کا دار ہو جو رسول اسلام کے لئے تھیں تاکہ اسکی اطاعت بھی خداوند عالم کی اطاعت قرار پائے۔

رسول اسلام نے جسوقت سے حکومتِ حق کی بنیاد رکھی اور ایک

نورانی ماحول بنانے کیلئے زمین ہمارے اسی وقت سے انسانی تربیت کے ذمہ داری جو آپ کے سر پر تھی اسکو بذات خود اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ لیکن چونکہ آنحضرتؐ کی زندگی بھی دوسرے بنائے بشر کی طرح ایک مختصر مدت کے بعد ختم ہو جانے والی تھی۔ اور معاشرہ اس عظیم مربی و بانی سے محروم ہو جانے والا تھا اس لئے ضروری تھا کہ آپ کا جانشین — یعنی وہ صالح و شائستہ انسان جس میں انعامت مسکین کے تمام شرائط موجود ہوں — اس نظام کو اسی طرح چلا جس طرح رسولؐ چلا کرتے تھے

یعنی وہ جانشین جو تمام کمالات اور انسان کامل کے تمام خصوصیات کا حامل ہو اور اپنے تمام پروکاروں کو روحانی غذا دے سکتا ہو۔ اور ان کو صراطِ مستقیم کی طرف اور خدا اور اسکے احکام کی اطاعت کی طرف لے جاسکتا ہو وہ مسندِ خلافت پر متمکن ہو تو ایسی صورت میں لوگوں کے لئے سیدھا راستہ کھلا ہوگا اور ہر شخص اپنے کو نیک بخت بنا سکنے پر قادر ہوگا۔

اس حقیقت کو سمجھنے کیلئے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ دنیا و آخرت کے درمیان کوئی خط فاصل نہیں ہے۔ جسمانی زندگی کے پھر اس کو حیات نفسانی و روحانی کے مقررات و موازین سے جدا نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی دنیا و آخرت کے ذمہ دار الگ الگ ہیں اسی لئے امام معصومؑ کے ہاتھ میں جو خدا کا منتخب کردہ ہوتا ہے دنیا اور آخرت کی حکومت کو ہونا چاہیئے تاکہ وہ تمام ملتوں اور قوموں کے مقابلے میں اسلام کے عالمی مصالح کی حفاظت کر سکے۔ اس برحق پیشوا اور زمین پر خلیفہ خدا کی برکت سے تمام لوگوں کے

لئے حقیقی سعادت کا راستہ — جو صرف ایک ہی ہوتا ہے — کھل جاتا ہے اور وہ اپنی حکیمانہ روش سے اس راستہ کی طرف رہبری کرتا ہے جس کے تمام نتائج اصلی و پاک و خالص ہوتے ہیں۔

میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ بارگاہِ اماموں میں سے صرف حضرت علیؑ ایک محدود مدت کیلئے مستندینِ خلافت ہوئے اور دیگر آئمہ تختِ خلافت پر نہیں بیٹھے لیکن یہ تقصیر لوگوں کی ہے کہ انھوں نے قرآن کی حکومت اور فرنگِ اسلامی کو نشر کرنے ہی نہیں دیا۔ یعنی آئمہ کو تختِ حکومت تک نہیں پہنچنے دیا اور اس طرح لوگوں نے خود اپنا نقصان کر دیا۔ ورنہ خدا نے تو اپنی حجت مملوق پر تمام کر دی تھی اور لوگوں کو کھو اپنے شائستہ و برگزیدہ افراد کی نشاندہی کر دی تھی جو نہ صرف امتِ اسلامی اور مسلمانوں کے لئے مفید تھے بلکہ ان حضرات کا وجود دنیا نے بشریت کیلئے فائدہ مند تھا۔

اس کے علاوہ امام کا وجود صرف حکومت و خلافت ہی کیلئے مفید نہیں تھا بلکہ ان کے وجود سے بیت سے فوائد وابستہ تھے۔ امام حق کی حفاظت کا ذمہ دار ہوتا ہے احکامِ الہی کو تحریف و تبدیل سے بچانے والا ہوتا ہے۔ خدا اور رسول کی طرف سے اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ حقائقِ دینی، مطالبِ قرآن سے آگاہی، معاشرے کی تعلیم و تربیت کے فرائض انجام دے۔

مزید برآں چونکہ ذاتِ امام فیضانِ الہی کا مرکز ہوتی ہے اسلئے اگرچہ لوگ اپنی نااہلی یا سستی کی وجہ سے معصومین کی حکومتِ عدل و انصاف سے توفیر و محروم رہے مگر وجودِ آئمہ سے وابستہ دیگر فوائد سے بہرہ مند ہونے رہے۔ کیونکہ جب یہ حضرات مملوقِ الہی کے لئے فیضانِ خداوندی کا ذریعہ

ہیں۔ تو چاہے مسند حکومت پر ٹھکن ہوں یا نہ ہوں انکے وجود مقدس سے جریان خیر ہوتا ہی رہتا ہے۔ استعداد میں ترقی ہوتی ہی رہتی ہے گوگ ان سے استفادہ کرتے ہی رہتے ہیں۔

نیز ہر حالت میں انکی خصوصی توجہ سے اسس دین کی پاداری ہوتی رہی، اسلام کا فرہنگی مستقبل انکی معصومانہ رہبری سے مرتبط رہا۔ انکا مسلمانوں کے درمیان موجود ہونا ہی بہت سی بنیادی تحریکوں سے اسلام کے بچانے کا سبب بنا۔

حضرت علیؑ ایک بیدار مغز اور ہوشیار نگران کی طرح زفقار زمانہ کے نباض رہے۔ جہاں کہیں غلط فیصلے ہوتے یا کسی حکم میں تحریف کی جاتی یا کسی پر ناجائز جدجاری ہوتی آپ فوراً ادھر متوجہ ہو جاتے اور صحیح حکم کی طرف ہدایت فرماتے۔ اصول و فروع کی طرف خصوصی نظر رکھتے تھے۔ جہاں بھی آپ رہبری کی ضرورت ہوتی فوراً رہبری فرماتے مختلف مذاہب کے علماء مختلف مقامات سے مختلف مشکل سوالات وہی پینہ مر سے پوچھنے جب بھی مدینہ آتے آپ فوراً انکو اطمینان بخش جواب دیکر مطمئن کر دیتے۔

انھیں ائمہ کے وجود کی برکت تھی کہ اسلامی معارف، قانونی تعلیمات، تربیتی و اجتماعی قوانین اس کثرت سے مسلمانوں میں رائج ہوئے اور قرآن کے زندہ احکام معاشرے میں پھیلے۔ اتہایہ ہے کہ وحشت و سربریت والی حکومتوں میں، اور خلافتوں کے گوناگون واقعات میں، جبکہ لوگ کشتی نثار بے خبری میں ڈوبے ہوئے تھے اور انکی تمام تر کوشش حق و حقانیت کے

محدود کرنے پر مبنی تھی، معاشرے کے ذہن کو اسلام سے بغاوت کر سنبھلا کر آمادہ کیا جا جا رہا تھا اسوقت ان حضرات نے دانش و حکمت کے چشمے بہا دیئے اور اس طرح سے حق کی حفاظت کی اور معاشرے کو فزوری معلوم فرما ہم کہیں۔

بعض خلفائے امام کی علمی قدر و منزلت کو مجروح کرنے کیلئے اپنی پوری طاقت صرف کی، مختلف مذاہب علماء اور امام کے درمیان بحث و مناظرہ کی مجالس تشکیل دی لیکن اسکا نتیجہ برعکس نکلا یعنی امام کی علمی منزلت مزید واضح ہو کر دنیا کے سامنے آگئی اور اس کی وجہ سے اسلام و مسلمان و حق کا بول اور بالا ہو گیا۔

یہی حضرات جو تعلیمات رسول کے سچے وارث تھے انھیں کے وجود کی برکت کی وجہ سے توحید دین، عقائد حق کے نشر و استدلال، اخلاق، فقہ، سلوک فکری و باطنی معارف کے مختلف ابواب کے سلسلہ میں جو حدیثیں آئی تھیں وہ لوگوں کے دست رس میں آگئیں اور اسی سرمایہ علمی کی بنیاد پر ان میں یہ قدرت پیدا ہو گئی کہ علوم اسلامی کے دائرہ کو وسیع سے وسیع تر کیا جاسکے خصوصاً موجودہ فقہ کے مقابلے میں فقہ صحیح کو رواج دیا جاسکے اور اس کی بنا پر اب تک ان لوگوں نے دینی معارف کی مشعل روشن کر دی۔

اگر ہم اہلسنت کی اسلامی خدمات کے مختلف شعبوں میں اندازہ کرنا چاہیں خصوصاً زمانہ کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے انکی خدمات کا ادراک کرنا چاہیں تو اہلسنت کی حدیثوں اور ائمہ اہل بیت کی حدیثوں کا موازنہ کر لیں تو حقیقت برہنہ ہو کر ہمارے سامنے آ جائیگی اور اسوقت ہکو اندازہ

ہو سکے گا کہ ائمہ شیعہ نے عمیق و اصل و درہنی افکار اور معرفت کے مختلف شعبوں میں کیا کیا کارہائے نمایاں انجام دئے ہیں بلکہ اہلسنت کے فقہاء و علماء بھی ان کے علوم و معارف سے محروم نہیں رہے اور ان کے محققین تو ڈائریکٹ یا این ڈائریکٹ کافی مستفید ہوئے ہیں۔

امام جعفر صادقؑ کی شخصیت وہ ہے کہ جنہوں نے فلسفہ، کلام، ریاضیات و کیمیا کے دروازے لوگوں کیلئے کھول دیئے امام ششم کے شاگردوں میں مفضل بن عمر، سونن الطاق، ہشام بن الحكم، ہشام بن سالم، جیسے یگانہ نودرکار علماء کا نام آتا ہے جنہوں نے فلسفہ و کلام میں ایسی مہارت کا ثبوت دیا ہے جسکی مثال سابقین و لاحقین میں نہیں ملتی۔

جابر بن حیان، جگر ریاضیات و کیمیا کا بااثر دم کہا جاتا ہے امام ششم کے شاگرد تھے۔ زراره، محمد بن مسلم، حمیل بن دراج، عمران بن اعین، ابو بصیر۔ عبد اللہ بن سنان جیسے حضرات فقہ، اصول، تفسیر میں اکسپرٹ تھے۔ اور ان سب کو امام جعفر صادقؑ کی شاگردی کا فخر حاصل تھا۔

مناقب کے اندر علامہ ابن شہر آشوبؒ فرماتے ہیں: امام جعفر صادقؑ سے جتنے علوم نقل کئے گئے ہیں کسی بھی شخص واحد سے اتنے علوم منقول نہیں ہیں۔ اصحاب حدیث نے اختلاف نظریات کے باوجود جن معجز راویوں کے اسماء نقل کئے ہیں انکی تعداد چار ہزار ہے۔

حافظ ابو نعیم اپنی کتاب - حلیۃ الاولیاء - میں فرماتے ہیں :

لے امام صادق و مذاہب اربعہ

جوہر الصادقؑ سے بہت سے آئمہ اور اعلام نے حدیث نقل کی ہے لہ
 شلاً : ملک ابن انس، شعبہ بن الحجاج، سفیان الثوری، ابن جریر، عبد اللہ
 بن عروہ، روح بن القاسم، سفیان بن عیینہ، سلیمان بن ابیہ، اسماعیل بن جعفر
 حاتم بن اسماعیل، عبد العزیز بن المختار، وہب بن خالد، ابراہیم بن طہان،
 ابو حنیفہ، محمد بن حسن شیبانی، یحییٰ بن سعید، اور انکے علاوہ دیگر فقہاء محدثین
 بھی ہیں۔ مسلم نے اپنی صحیح میں ان سے حدیث نقل کر کے احتجاج بھی کیا
 ہے۔

ابن ابی الحدید معتزلی جو اہلسنت کے بڑے عالم شمار ہوتے ہیں حضرت علیؑ
 کے بارے میں تحریر کرتے ہیں : میں اس شخص کا کیا تذکرہ کر سکتا ہوں کہ سب
 طرف لوگ تمام فضائل انسانی کی نسبت دیتے ہیں ہر فرقہ انکو اپنے میں شمار
 کرتا ہے۔ ہر فضیلت کا خاتمہ انکی ذات پر ہوتا ہے تمام علوم کی انتہا انکی ذات
 پر ہوتی ہے۔ اشرف ترین دانش فلسفہ الہی ہے جو حضرت علیؑ کے کلام سے
 ماخوذ ہے۔ واصل بن عطا جو معتزلہ گروہ کا رئیس ہے اور انکارِ ہرے انکے
 استاد واسطے سے حضرت علیؑ کے شاگرد ہیں اشاعرہ کے پاس جو کچھ
 ہے سب کا سرچشمہ علیؑ ہیں۔ ۳۵
 علم کلام، فلسفہ شیعہ، فلسفہ زیدریہ کا منبع بلا شک و شبہ حضرت علیؑ ہیں

۱۔ مناقب ابن شہر آشوب ج ۴ ص ۲۴۰، اور اہام صادق و مذہب اربعہ ج ۴

۲۔ کیونکہ واصل کے استاد ابو ہاشم ہیں اور انکے استاد محمد حنفیہ حضرت علیؑ کے شاگرد تھے (مترجم)
 ۳۔ کیونکہ اشعری فرقہ ابو الحسن علی بن اسماعیل کی طرف منسوب ہے اور ابو الحسن عباسی کے شاگرد ہیں اور عباسی =

علم فقہ اعلیٰ علم ہے ہر اسلامی فقہ حضرت علیؑ سے مستفید ہے مثلاً ابو حنیفہ امام حنفی مآرق کے شاگرد ہیں اور چند واسطوں سے حضرت علیؑ کے شاگرد ہیں۔ شافعی محمد بن حسن کے شاگرد اور محمد ابو حنیفہ کے۔ احمد بن حنبل شافعی کے شاگرد ہیں۔ مالک بن انس نے ربیعۃ الہزی سے پڑھا۔ ربیعۃ کے استاد عکرمہ تھے۔ عکرمہ عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے۔ اور ابن عباس حضرت علیؑ کے شاگرد تھے۔ یہ چاروں فقہا حضرت علیؑ کے شاگرد ہیں فقہائے شیعہ کا حضرت علیؑ کی طرف رجوع خارج از میان ہے۔

علم تفسیر میں تو حضرت علیؑ سب کے استاد تھے ہی۔ تفاسیر کا مطالعہ کیجئے مسئلہ آپ پر واضح ہو جائیگا ابن عباس کی تفسیر زیارہ ہے اور وہ حضرت علیؑ کے شاگرد ہیں۔ ابن عباس سے پوچھا گیا آپ کے علم کی نسبت حضرت علیؑ سے کیسی ہے؟ فرمایا: جو نسبت قطرہ کی دریا سے ہے حضرت عمرؓ حضرت علیؑ سے مسائل پوچھتے اور بار بار کہا تھا: اگر علیؑ نہ ہوتے تو عمر لاک ہو جاتا۔ عرفاء اپنے کو حضرت علیؑ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ علم نحو کے موجد حضرت علیؑ تھے۔ جنہوں نے ابوالاسود کو اس کی تعلیم دی تھی۔

مفسر کے شیوخ میں سے ایک ہیں۔ مزعوم۔

الہی قوانین کی تفسیر کون کر سکتا ہے؟

ہمیشہ سے یہ بات مسلم رہی ہے کہ معاشرے کیلئے علماء اور دانشمند و متقن حضرات اپنی فکری و علمی گوششوں سے جو قوانین بناتے رہے ہیں انکے نفاذ کے لئے کچھ ایسے بیدار مغز افراد کا ہونا ضروری ہے جو ان قوانین کی تفسیر و تشریح کر سکیں یہ کلمہ اتنا عام ہے کہ اسلامی قوانین "جنگدار و مددگار وحی الہی و سنت رسول پر ہے" بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔

خود قرآن مجید جو اسلامیات کے دُرُک و استنباط کا ایک اصل منبع اور بہترین بنیادی ماخذ ہے اسکی بعض آیتوں کی دلالت واضح نہیں ہے اور ان سے یقینی مطلب حاصل نہیں کیا جاسکتا، اسی لئے ان مبہم آیات کو وضاحت کیلئے ایک تفسیر کی شدید ضرورت ہے کیونکہ قرآن مختلف چیزوں کیلئے اپنے پروگرام بطور اصول کلی اور اصول عام بیان کرتا ہے۔ احکام کے جزئیات سے کبھی بھی تعرض نہیں کرتا صرف کلیات کو بیان کرتا ہے اس لئے کوئی بھی شخص صرف فرائض خداوندی سے احکام کی کامل معرفت نہیں حاصل کر سکتا۔

آیتوں اور روایتوں کے مفہوم سمجھنے میں بہت زیادہ اختلاف رائی

ہوتا ہے۔ اور ان سے مختلف استنباط کئے جاتے ہیں اور اسی لئے اسلام کے اصلی مفاہیم میں کافی تحریف و تغیر ہو جاتی ہے۔ اور یہیں سے صاحبانِ اقتدار کو من مانی تفسیر کرنے کا اور ایسے مفہوم حاصل کرنے کا موقع مل جاتا ہے جو انکی حکومت و اقتدار کو مضبوط بنانے کیلئے بہت مفید ہوتا ہے۔ بنی امیہ و بنی عباس کے دور خلافت میں اسکی ان گنت مثالیں موجود ہیں۔

اب بتائیے کہ ایسے ظالم خیز متزوج سبیز بظنیات میں جو یسے حق کیا کر اور ہم کیا کریں؟ جس سے ایک حق نا آشنا شخص منزل تک پہنچ جائے؟ کیا ان حالات میں ایک ایسے شخص کی طرف رجوع کرنا ضروری نہیں ہے؟ جو مرکز علم مرجع فقہ ہو، معصوم ہو، حق آگاہ ہو، صاحبِ نظر ہو، تمام چیزوں پر محیط ہو، آسمانی کتابوں پر مسلط ہو، دانش پیغمبر کا وارث ہو؟ اور جو بمکو قرآن کے اصلی مقام سے آشنا کر دے، قرآن کے احکام کو علی جامہ پہنا دے، احکام الہی کے حدود و اسطرح معین کر دے جس میں تاویل کی گنجائش ہی نہ ہو۔ اور وہ اصول قرآنی کی تشخیص، توضیح، تشریح، استدلال و حمی الہی کے سہارے کرے تاکہ تمام مسلمانوں کے لئے دلیل قطعی ہو اور نظریاتی اختلاف میں اس کا قول قبول فیصل ہو۔

اور اگر ہم نے قرآن کے ساتھ عقدہ کشان تفسیر کو نذر کھا تو ایہام و گمراہی و مباح فکری کے نذر ہو جائینگے اور دروازہ کا تفسیروں کی وجہ سے حقائق قرآن سے بہت دور جا پڑیں گے۔

امام جعفر صادقؑ نے اپنی زندگی میں ایک عظیم الشان یونیورسٹی قائم کی

تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ علماء کا ایک ایسا گروہ تیار کر دیا جائے جو لوگوں کو تعلیم دینے کے ساتھ جعلی حدیثوں کے بنانے والوں کے چہروں سے نقاب لہوچ لے۔ اور شر و فساد برپا کر نیوالے عناصر غلط مغایم بیان کر نیوالے افراد غرض الودہ فتنریات پھیلا نیوالے لوگوں کا مقابلہ کیا جاسکے جس اتفاق یہ تھا کہ اس وقت کا سیا کی ماحول اس کیلئے سازگار بھی تھا۔

ایک دن حضرت صادقؑ اپنے ان اصحاب و شاگردوں کے بھر مٹ میں بیٹھے تھے جنہوں نے حضرت کے علم و فکر سے استفادہ کر کے عظیم علمی ثروت امت مسلمہ کے لئے جمع کر دیا ہے۔ انیس ہشام بن حکم بھی تھے امام نے ہشام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: عمرو بن عبیدہ سے جو تمہارا مناظرہ ہوا تھا بیان نہیں کرو گے؟

ہشام : حضور کے سامنے دہراستے ہوئے شرم آرہی ہے۔
 امام : جو صورت حال ہوئی ہو اسکو بیان کرو۔ "شرم نہ کرو۔"
 ہشام : مجھے یہ خبر ملی کہ عمرو بن عبیدہ مذہبی امور کا متصدی ہو گیا ہے اور مسجد بصر میں ایک جلسہ بھی کرتا ہے۔ مجھے یہ بات بہت شاق گزری چنانچہ میں روانہ ہوا اور جمعہ کے دن بصرہ وارد ہوا اور مسجد بصرہ پہنچ کر دیکھا کہ ایک بہت بڑے حلقہ کے درمیان وہ بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کے سوالات کے جوابات دے رہا ہے۔ میں بھی کسی نہ کسی طرح اس کے پاس پہنچ گیا اور اس سے کہا میں ایک مسافر ہوں آپ ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ

مجھے سوال کرنے کی اجازت دیں گے؟

عمرو : ہاں ہاں

ہشام : کیا آپ کے آنکھیں ہیں؟

عمرو : بیشایکون سا سوال ہے؟ جو چیز تم خود دیکھ رہے ہو اس کے بارے میں سوال کر نیکا کیا فائدہ؟

ہشام : جناب میں تو اس قسم کے سوال کرونگا آپ جواب مرحمت فرمائیں تو پلو تھوں؟

عمرو : اچھا پو تھو !

ہشام : کیا آپ کے آنکھیں ہیں؟

عمرو : ہاں ہیں !

ہشام : اس سے آپ کیا کام لیتے ہیں؟

عمرو : اس سے رنگوں کو اور انسانوں کو دیکھتا ہوں !

ہشام : کیا آپ کے ناک (بھی) ہے؟

عمرو : ہاں ہے !

ہشام : اس سے آپ کیا کام لیتے ہیں؟

عمرو : سونگھنے کا کام لیتا ہوں !

ہشام : کیا آپ کے پاس منہ ہے؟

عمرو : ہاں ہے !

ہشام : اس سے آپ کیا کام لیتے ہیں؟

عمرو : اس سے چیزوں کا مزہ چکھتا ہوں !

ہشام : کیا آپ کے کان ہے ؟

عمرو : ہاں ہے !

ہشام : اس سے آپ کیا کرتے ہیں ؟

عمرو : آوازوں کو سنتا ہوں !

ہشام : آپ کے پاس دل ہے ؟

عمرو : جی ہاں ہے !

ہشام : اس سے بھلا آپ کیا کام لیتے ہیں ؟

عمرو : دل ہر چیز کے پرکھنے کا معیار ہے۔ جو چیزیں اعضاء و جوارح پر

وارد ہوتی ہیں دل کے ذریعہ ان کے درست اور نارست ہونے

کو جاننا جاتا ہے !

ہشام : کیا کوئی عضو دل سے بے نیاز نہیں ہے ؟

عمرو : نہیں !

ہشام : آخر جب سارے اعضاء و جوارح صحیح و سالم ہیں تو پھر دل کی کیا

ضرورت ہے ؟

عمرو : صاحبزادے جس وقت ان حواس میں سے کوئی اپنے ارادے

میں غلط کرتا ہے یا شک میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسی دل کی طرف رجوع

کرتا ہے تاکہ وہ شک کو دور کر دے تاکہ اطمینان و یقین حاصل ہو

جائے !

ہشام : اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل حکم خدا سے اعضاء و جوارح کے شک و

تردید کو نازل کر نوا لا ہے اور حیرت و غلطی کو دور کر نوا لا ہے ؟

عمرو : ہاں !
ہشام : بس تو پھر دل کا وجود آدمی کیلئے بہت ضروری چیز ہے ؟ دل کے بغیر کسی عضو کی صحیح رہبری نہیں ہو پائے گی ؟

عمرو : ہاں اور کیا !
ہشام : اے ابو مروان ! خداوند عالم نے تمہارے اعضاء اور حواس کو تو بغیر نام و پیشوا کے نہیں چھوڑا تا کہ ملک و سرحد کے وقت وہ نام انکی رہنمائی کر سکے تو کیا اس پورے انسانی معاشرے کو نام اختلافات و جہالت کے باوجود خدا بغیر نام و پیشوا کے چھوڑ دے گا ؟ اور کوئی ایسا رہبر نہیں معین کرے گا جو لوگوں کی حیرت و غلطیوں کو دور کر دے ؟ یہ سن کر عمرو خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری طرف منوجہ ہوا اور بولا :

عمرو : کیا تم ہشام بن حکم تو نہیں ہو ؟

ہشام : میں نے کہا ہی نہیں !

عمرو : کیا ہشام کے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں میں ہو ؟

ہشام : نہیں !

عمرو : اچھا کہاں سے آئے ہو ؟

ہشام : میں کو فکار بننے والا ہوں !

عمرو : تب تو تم ہشام ہی ہو یہ کہہ کر اٹھا اور مجھے اپنی جگہ پر بٹھایا اور

جب تک میں وہاں رہا کوئی بات نہیں کی !

حضرت امام صادق مسکراے اور فرمایا : یہ استدلال کا طریقہ تم نے

کہاں سے سیکھا؟

ہشام: سرکار کی فیض محبت ہی سے سیکھا ہے!

امام: خدا کی قسم یہ طریقہ استدلال صحت ابراہیم و موسیٰ میں تحریر ہے۔ اس لئے احکام و فرائین الہی تک انسان کی دسترس کسی وقت تک نہیں ہے جب امت اسلامی کا سربراہ کو خدا کے بعد اسی شخصیت ہو جو اپنے مقام معنوی و علمی کی اہلیت کی نشاندہی کرے تاکہ خداوند عالم کے دستوروں اور احکام میں ڈائریکٹ جن چیزیات و تفصیلات کا ذکر نہیں ہے لیکن مرحلہ عمل میں انسان اسکا بہر حال محتاج ہے۔ انکو بیان کر سکے۔ اور اگر ایسا رہبر نہ ہو تو امت بھی اپنے اصلی مکتب سے منحرف ہو جائے گی اور منزل سعادت تک پہنچنے سے محروم ہو جائے گی۔

پیغمبر اسلام کے بعد ائمہ اہل بیتؑ تاریخ کے طویل ترین نشیب و فراز، گوناگوں و متغیر اوضاع و احوال میں قرآنی تعلیمات کی نشر و اشاعت میں مشغول رہے اور اپنی رفتار و گفتار و کردار سے مخلوق کی ہدایت و رہنمائی کرتے رہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انکی تعلیمات کا مجموعہ ایک گنجینہ ابدی دار و ثروت کی صورت میں بطور میراث امت اسلامی کے ہاتھوں لگا۔ اور اسی بنیاد پر یہ خزانہ دارائے قدرت و قیمت و محبت بن گیا۔ اور اس میں اتنی وسعت ہے کہ جو بھی نیا مسئلہ یا حادثہ پیش ہوا اسی سراپہ سے اس کا حل و فصل نکالا جاسکتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ پیغمبرؐ کے بعد ان حضرات نے اپنے کو یہ

ثابت کر دکھایا کہ ایسے معنوی مقامات مثل مقامات معنوی پیغمبر ہیں۔

اور اس حقیقت سے بھی دنیا واقف ہے کہ رسول اللہؐ کے بعد خلفاء کے اندر احکام اسلامی و مذہبی ضرورتوں کی معلومات نہ ہونے کے برابر تھیں مثلاً حضرت ابوبکرؓ سے صرف ۸۰ حدیثیں منقول ہیں۔ ۱۷

نودی نے اپنی کتاب "تہذیب" میں لکھا ہے: صدیق سے کل ایک سو بیاسی روایات نقل کی گئی ہیں: ۲۰ روایات سیوطی نے، تاریخ الخلفاء میں نقل کیا ہے اور بائیس بخاری نے نقل کیا ہے۔ ۱۸

امت کے مذہبی پیشوا کیلئے ضروری ہے کہ اسلامی معاشرے کے ہر فرد کی دستگیری کرے اور اسکے دینی مشکلات کو حل کرے لیکن یہاں صورت حال یہ ہے کہ پیشوا امتنا جاہل ہے کہ وہ میراث جہدہ کا حکم مفروضہ بنیاد جیسے خاسق و فاجر سے پوچھتا ہے۔ ۱۹

اسی طرح اسلامی پیشوا بڑی مراحت کے ساتھ کہتا ہے: جہاں میری غلطی دیکھو ہاتھ پکڑ کر سیدھے راستے تک پہنچا دو اور وہی پیشوا کہتا ہے: میں تلوگوں کا خلیفہ ضرور ہوں حالانکہ تم سے بہتر نہیں ہوں اگر یہ دیکھو کہ صحیح راستے پر چل رہا ہوں تو میری حمایت کرو اور اگر دیکھو کہ باطل کی راہ پر گامزن ہوں تو مجھے حق کی طرف پٹا دو۔ ۲۰

۱۷ مسند احمد ج ۱ ص ۲۰۰ — ۲۰۱ ۱۸ اشواذ علی السنۃ الحمدیہ ص ۲۲۳

۱۹ مولانا ماکر ص ۲۳۵

۲۰ طبقات ابن سعد ج ۳ ص ۱۵۱

حضرت عمرؓ نے رسول اسلامؐ سے پچاس صحیح حدیثوں سے زیادہ کی روایت نہیں کی ہے۔ ۱۷

حضرت عمرؓ کی دینی معلومات کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے کہ جس کو سنن ابن ماجہ کے ج ۱ ص ۲ پر لکھا گیا ہے :

ایک شخص نے عمرؓ سے آکر پوچھا اگر میرے اوپر غسل واجب ہو گیا ہو لیکن پانی نہ مل رہا ہو تو میری شرعی تکلیف کیا ہے ؟ عمرؓ نے کہا تم سے نماز ساقط ہے حالانکہ قرآن نے ایسے شخص کے لئے ضروری طور سے تیمم کا حکم دیا ہے ۱۸
عثمانؓ کی حالت اس سے بھی گھری ہے ان سے صحیح مسلم میں مرفوع پانچ حدیثیں اور بخاری میں نو حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔ ۱۹

یہ سچے منہی برحقائق واقعات ان حضرات کی دانش دینی و علمی کی خبر دیتے ہیں جو اسلامی معاشرے کے رہبر و مشوا تھے۔ ان حالات میں کسی کو کیسے یقین ہو گا کہ احکام الہی تحریر سے محفوظ رہیں گے اور اسلامی معاشرہ اپنے دینی اعلیٰ مقاصد کی طرف ترقی کرے گا ؟ کیونکہ امت کے بار رہبری کو کاغذ پر اٹھانے والے کو وسیع مذہبی آگاہی اور دینی معلومات ہونی چاہیے تاکہ ہر سوال کا جواب دے سکے۔ حالانکہ خلفاء کے معلومات سچے اور دقیق اسلامی مسائل

۱۷ انوار علی السنۃ المحدثۃ ص ۲۰

۱۸ ینسأ آیت ۴۴ اور سورۃ مائدہ آیت ۶

۱۹ انوار علی السنۃ ص ۲۰

کے بارے میں نہ ہونے کے برابر تھے اور یہی چیز مقام ربہری کیلئے ریڑھ کی
بڑی کی حیثیت رکھتی ہے

خلفہ دوم نے ایک مرتبہ منبر پر عورتوں کے ہر کی زیادتی کو رد کرنے
ہوئے کہا: اگر کسی عورت کا ہر اس سے زیادہ ہو اور مولا خدا نے اپنی بیویوں
کو دیا ہے تو زائد مال کو میں بیت المال میں داخل کر دوں گا یہ کہہ کر منبر سے نیچے
اترے تو قریش کی ایک عورت نے کہا: اے امیر المؤمنین خدا کا قول الائن
اتباع ہے یا آپکا؟ کہا خدا کا! تو اس عورت نے کہا آپ تو ہر کی زیادتی
سے روک رہے ہیں اور قرآن عید کا اعلان ہے:

وَأَتَيْتُمُ اخْدَ هُنَّ قِنْطَارًا الْخ: اگرچہ تم ان میں سے ایک کو
(جسے طلاق دینا چاہتے ہو) بہت سال دے چکے ہو تاہم اس میں کچھ واپس
نہ لو... الخ۔ اس پر حضرت عمرؓ نے کہا: ہر شخص عمر سے زیادہ فقہ جانتا ہے
اس جملے کو دو تین مرتبہ دہرایا۔ بعض روایت میں اتنا اور ہے کہ دوبارہ منبر پر
جا کر اپنا قول واپس لیا۔

حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں ایک مسلمان نے ایک کافر کو قتل کر دیا خلیفہ
نے حکم دیدیا کہ قاتل کو قتل کر دیا جائے لیکن اتفاق سے اصحاب رسولؐ میں
سے کچھ حضرات موجود تھے جنہوں نے خلیفہ کو بتایا کہ اس صورت میں قاتل سے بیعت
لی جاتی ہے قاتل کو قتل کر نہی حکم نہیں دیا جاتا تب خلیفہ نے اپنے حکم سے صرف نظر کر لیا۔

۱۔ پ ۱۳۵ (تسمیہ آیت ۲۰) واقعہ کی تفصیل سنن ابی نعیم ج ۱ ص ۲۳۳ «غیر روایت ۶» ص ۹۶ پر غلط ہے۔
۲۔ سنن بیہقی ج ۸ ص ۳۳

اب آپ فیصلہ فرمائیے کیا اسلامی معاشرے کی سربراہی ایسے لوگوں کو دی جاسکتی ہے جو بقول خود احکام الہی سے اتنے بیگانہ ہوں؟ اور کیا ایسے لوگ معاشرے کے اندر دین خدا کے قوانین کا نفاذ کر سکتے ہیں؟ کیا واقعا خداوند عالم نے جس امت کی قسمت کے تمام امور کا سرچشمہ وحی الہی کو قرار دیا ہو۔ اور تخیل کائنات کی جو آخری امت ہو اور کائنات استی کا عالیترین ذخیرہ ہو گواہی کو گواہی کے سپرد کر دیا جو پیچیدہ مسائل کے چہروں سے پردے ہٹا سکے ہوں؟ اور نہ امت الہی کو جو ایک باکمال و غیر متوقع عنصر ہے اسکو ہستی کے سنت جاریہ کے راستے پر لگا سکتے ہوں؟ بلکہ یہ چیزیں تو غیر مشکل ہیں وہ تو دین کے سادہ ترین مسائل کی وضاحت پر قادر نہیں ہیں۔ اور نہ ہی صحیح قانون شریعت کا اجرا کر سکتے ہیں تو پھر بھلا خدا انکے ہاتھ میں کیونکر پوری امت کی ذمہ داری دے سکتا ہے۔

میں اسکا فیصلہ ان عقلوں پر چھوڑتا ہوں جو تعصب دور ہوں اور پہلے ہی سے کوئی فیصلہ نہ کر چکی ہوں۔

امامت و باطنی ہدایت

امامت اور انسانوں کے باطنی ہدایت کی خصوصیات میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ انقسم ہدایت ظاہری اور امر شرعی نہیں ہے۔ خداوند عالم کی طرف سے یہ بلند مقام صرف ممتاز و برگزیدہ گروہ کو عطا کیا جاتا ہے۔ خدا کا امر نیکو بینی ہمیشہ ان بلند شخصیتوں کے ذریعہ انجام پاتا ہے۔ جو ہدایت روحانی کے جذبے سے سرشار ہونے اور انسانوں کے مراتب ایمان و معرفت اور اداء اعمال و رفتار سے آگاہی رکھنے کی وجہ سے انکے باطن اور اختیار پر اثر انداز ہوتی ہیں اور امت کے دلوں کو روشنی عطا کر سکتی ہیں اور تہذیب نفس و سیر باطن میں مددگار ہو سکتی ہیں۔ اور یہ بات پیروکاروں سے متعلق ہے کہ ان عظیم شخصیتوں کے نقش قدم پر چل کر اپنے کو ہوائے نفسانی و خواہشات شیطانی کے جال میں اسیر نہ ہونے دیں۔

بعض عظیم ترین انبیاء مختلف الہی امتحانات و اختبارات میں کامیاب ہونے کے بعد اور اپنی روحانی اور معنوی قدرت کے اثبات اور درجہ یقین پر پہنچنے کے بعد اس عہدہ امامت اور ہدایت باطنی کے مرتبہ پر فائز ہو چکے ہیں۔

بہت سی قرآنی آیات سے یہ بات مغبوط ثابت ہو جاتی ہے کہ امام معصوم بھی

حیات معنوی کے اعلیٰ ترین درجات پر فائز ہوتا ہے۔ اور باطنی ہدایتوں کے اس حساس موقعیت کا دارا ہوتا ہے اور خفیہ معنوی یا خداوندی کا واسطہ ہوتا ہے جو باطنی طریقہ سے اور لمکوتی وسائل سے اس قسم کی ہدایت کیا کرتا ہے۔

مرتبہ امامت تک پہنچنے کیلئے مخصوص شرائط کا قائل ہے چنانچہ اعلان ہوتا ہے: **وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ إِمَّةً لِّيَهْدُوا بِهَا مَنَازِلَنَا صَبْرًا وَكَالُوا بِأَيَاتِنَا يُوقِنُونَ**۔ اے اور انھیں (یعنی اسرائیل) میں سے ہم نے کچھ لوگوں کو چونکا اٹھوں نے (مہینتوں پر) صبر کیا تھا پیشوا بنایا جو ہمارے حکم سے (لوگوں کی) ہدایت کرتے تھے اور (اس کے علاوہ) ہماری آیتوں کا دل سے یقین رکھتے تھے۔

اس آیت میں ہدایت سے ہدایت نکوخی مراد ہے ہدایت تشریحی نہیں مراد ہے کیونکہ ظاہری راہ نمائی و ہدایت اور دستور شریعت کی بنیاد پر حق کے لئے لوگوں کو متوجہ کرنا یہ تو ہر انسان کا فریضہ ہے۔ اسکے نفاذ میں مرتبہ امامت و درجہ صبر و یقین پر فائز ہونا شرط نہیں ہے اور نہ ہی اس میں مختلف مقدمات و مراحل کے ملے کر نیکی شرط ہے۔

البتہ ہدایت بار الہی ایک ایسا عہدہ ہے جو خدا کی طرف سے مہین کیا جاتا ہے۔ اس بلند مرتبہ تک پہنچنا صرف انھیں لوگوں کے لئے ممکن ہے جو تلخ حوادث کے مقابلے میں الہی امتحانات پر پورے اثریں گناہ سے معصوم ہوں تب کہیں جا کر یقین کے اس مرتبہ تک پہنچ سکتے ہیں اور عہدہ امامت

پرفائز ہو سکتے ہیں۔ اور یہی چیزیں بالہنی ہدایت کے شرائط میں سے ہیں۔
 اسی طرح قرآن کہتا ہے: **وَجَعَلْنَاهُمْ اٰیۃً یَہْدُوْنَ بِاَمْرِنَا اِلَہِ**
 اور ان سب کو (لوگوں کا) پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے (ان کی) ہدایت کرتے تھے۔
 ایک اور جگہ قرآن اعلان کرتا ہے: **یَوْمَ نَدْعُوْکُلَّ اِنۡاَسٍ بِاٰمِرٍ**
 اس دن کو یاد کرو کہ جب ہم تمام لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے۔
 — جب خداوند عالم نے جناب ابراہیمؑ کا کئی چیزوں میں امتحان لیا اور
 وہ سب میں کامیاب ہو گئے تو خدا نے کہا: **اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا**
قَالَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِیْ قَالَ لَا یَنَالُ عٰہِدِی السَّغٰیۃَ اِنَّہٗ (خدا نے)
 فرمایا میں تم کو (لوگوں کا) پیشوا بنانے والا ہوں (حضرت ابراہیمؑ نے) عرض کی
 اور میری اولاد میں سے! فرمایا (ہاں مگر) میرے اس عہد پر غلاموں میں
 سے کوئی شخص فائز نہیں ہو سکتا۔

اس آیت سے چند نکات کا استفادہ کیا جاسکتا ہے۔
 ۱۔ ابراہیمؑ کو جو امامت ملی ہے وہ ان کے دوران رسالت پیش
 آنبوالے امتحانات میں کامیابی کے نتیجہ میں ملی ہے اور اس لئے کہ ورلہ
 امتحانات سے آپ سر بلند ہو کر نکلے کیونکہ جب جناب ابراہیمؑ نے اپنی بند
 ہمتی سے تمام مراحل طے کر لئے تو خدا نے وحی فرمائی کہ تم کو امام بنانا چاہتے ہیں۔

۱۔ چارلس (انفیکار) آیت ۳۷

۲۔ چارلس (نبی اسرئیل) آیت ۷۱

۳۔ چارلس (بقرہ) آیت ۱۲۳

اور تکرار نفوس، استعدادوں کو شمر آور بنانے کیلئے نور حقیقت کو خط مستقیم کی
 نگرانی و ہدایت بالطنی کی ذمہ داری تمہارے سر پر ڈالنا چاہتے ہیں۔

۲۔ جناب ابراہیم یکے بعد دیگرے مشکل سے مشکل تر مراحل اور سخت
 ترین امتحانات و آزمائش سے گزرنے کے عمر کے آخری حصہ میں اس بندے
 کے سر اوار ہوئے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زندگی کے اس مرحلہ
 میں آپ درجہ نبوت پر فائز ہو چکے تھے امت کی فکری و عقیدتی رہنمائی کا
 عہدہ آپ کے ذمہ تھا۔ ان تمام کمالات کے بعد خداوند عالم نے ایک عظیم عہدہ
 کو دینے کا وعدہ فرمایا یعنی عہدہ امامت! اس سے خود بخود یہ بات ثابت
 ہوتی ہے کہ منصب امامت اور امت کے باطن میں اثر و نفوذ کا مزہ انکی
 نبوت سے بلند و برتر تھا۔

۳۔ ہدایت بالطنی کے شرائط میں ایک شرط عصمت بھی ہے کیونکہ آیت
 اعلان کر رہی ہے جن لوگوں نے بھی حرم عصمت و تقویٰ کے باہر سرحد ظلم و ستم
 میں قدم رکھا خواہ انھوں نے سیکناہ لوگوں پر ظلم کیا ہو یا اپنے اوپر ظلم کیا ہو پھر حال
 وہ امامت و ولایت خلیفہ کے مرتبہ سے محروم رہیں گے۔

۴۔ امامت ایک خدائی عہدہ و پیمانہ ہے اور یہ پیمانہ صرف ان لوگوں
 کے ساتھ باندھا جاسکتا ہے جو راستہ، عادل، متقی، بے آلائش چہرہ کے
 مالک ہوں، انکے لئے ہدایت کرنا، مدد پہنچانا، ہدایت امت سطح بلند
 تک کرنا ممکن ہو اسکے ساتھ اس منصب کا عطا کرنا لوگوں کے اختیار میں
 نہیں ہے کہ جس کو چاہیں اس عہدہ پر سرفراز کریں۔

۵۔ ایک ہی فرد نبی اور امام ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ جناب ابراہیم کے

یہاں یہ بات تھی کہ چونکہ ایک طرف تو آپ محمدؐ کی بنا پر نبیؐ تھے اور اپنی قاطع دلیلوں اور قوی بہانوں کے ذریعہ کج رویوں کو دور کیا کرتے تھے اور مزاح مستقیم سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو مزاح مستقیم تک پہنچاتے تھے اور دوسری طرف اپنے کردار اور مخصوص اعمال کے ذریعہ مخلوق کی معنوی ہدایت کیلئے ضروری توانائی بہم پہنچاتے تھے اس لئے باب امامت انکے لئے کھول دیا گیا اور انجناب اس عظیم منصب پر فائز کئے گئے۔

اس اہمیت سے پہلے چلتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کی ذریت میں امامت صرف ان حضرات کو دی جائیگی جو خلیا امام نہ ہو سکے اور یہ بات شک سے بالا ہے کہ ہندوکانِ خدا میں صالح ترین افراد جن میں تمام شرائط موجود ہوں نسل ابراہیمؑ میں جناب رسولؐ خدا اور آئمہ معصومینؑ کے علاوہ دوسرا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس اعتبار سے یہی وہ ممتاز گروہ ہے جو مرتبہ امامت پر فائز ہوا ہے۔

● کتاب کافی میں حضرت امام جعفر صادقؑ سے مروی ہے :

: خداوند عالم نے جناب ابراہیمؑ کو نبی بنانے سے پہلے اپنا بندہ قرار دیا اور پھر رسول بنانے سے پہلے نبی قرار دیا۔ اور خلیل بنانے سے پہلے ان کو رسالت مرحمت فرمائی اور امام بنانے سے پہلے ان کو اپنا خلیل بنایا۔ اور جب یہ سب باتیں ہو چکیں تو اعلان کیا : اب میں تم کو امام بنانے والا ہوں۔ لہٰذا پیشوایان اسلام سے بہت سی روایات منقول ہیں کہ ہدایت خلق کیلئے

وجودِ امام کی معرفت کو خود ضرورت واجب بناتی ہے اور انھیں حضرات نے تحریر کیا ہے کہ جب تک دنیا نے سستی میں بشر کا وجود ہے اس کیلئے حجتِ خدا کا وجود بھی ضروری ہے تاکہ امت کے افکار، عقائد، اجتماع، افکار سب ٹھیک رہیں اور امتِ دینی خدا کے زیر سایہ صحیح اسلام سے وابستہ رہے۔

حضرت علیؑ فرماتے ہیں :

”اَلْمُحَدِّثُ كَالْمُشَاةِ سِتَارِوْنَ جَمِیْعِیْ ہِیْ كَہ جب

ایک ستارہ ڈوبتا ہے تو دوسرا طلع ہو جاتا ہے۔“

امام جعفر صادقؑ اپنے خطبے کے درمیان فرماتے ہیں :

خداوندِ عالم نے اپنے دین کو اہلبیتؑ کے ذریعہ نوریّت بخشی اور اپنے علوم کے بحرِ ذخار کو واضح کیا، بس جس نے از روئے معرفت و بینش حقِ امام کو سچا ناوہ ایمان کی حلاوت چکھے گا۔ اور اسلام کے نورانی و خوبصورت چہرے سے آشنا ہوگا۔ کیونکہ خداوندِ عالم نے امام کو انسانوں کیلئے حجت و رہنما قرار دیا ہے۔ عظمت و سرداری کا تاج اسکے سر پر رکھا ہے۔ نورِ کبریا کی اس کے وجود پر چمکایا ہے۔ اور ایک نامِ تمام ہونواری آسمانی طاقت کے وسیلہ سے اسکو موردِ تائید قرار دیا ہے۔ اسی کے واسطے سے فیضانِ رب بندگانِ خدا پر ہوتا ہے۔ خداوندِ عالم کسی انسان کی معرفت کو اس وقت تک قبول نہ کرے گا جب تک وہ امام کی معرفت حاصل نہ کرے۔

امام پچیدہ زندہ مسائل سے آگاہ بننے کے مشکلات و شبہات سے

واقف ہوتا ہے ذریت امام حسین میں کسی کسی ایک کو خدا مامت کیلئے منتخب کر لیتا ہے جب کوئی امام اس سرائے خانی سے دنیا سے جاویدان کی طرف کوچ کرتا ہے تو خدا اسی کی اولاد میں سے کسی ایک کو مخلوق کی ہدایت کے لئے معین کر دیتا ہے۔ تاکہ وہ لوگوں کو حق کی روشنی دکھائے۔ خدا نے آئمہ کو ربیہ کیلئے منتخب کیا تاکہ ہدایت خلق کا مسئلہ آسان ہو جائے کیونکہ وہ حضرات اس حق و معیارِ عدل پر قضاوت کر نیوالے ہوتے ہیں۔

یہ آئمہ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کے منتخب بندوں میں ہوتے ہیں، عزت پیغمبر کی مناز شخصیت ہوتے ہیں۔ دیکھئے وجود خاکی کی پیدائش سے پہلے ان کا جوہر وجود کائنات میں چمکا۔ خدا نے ان کے وجود کو انسانی زندگی کا سراپہ حیات اور اسلام کے لئے مضبوط ستون قرار دیا۔ ۱۷

ایک دوسری روایت میں حضرت صادقؑ فرماتے ہیں :

اگر روئے زمین پر مرتد و آدمی رہ جائیں تو انیس سے ایک امام ہوگا سب آخر میں دنیا سے جو شخص رحلت کرے گا وہ امام ہوگا۔ تاکہ کوئی خدا کے سامنے یہ احتجاج نہ کر سکے کہ تو نے مجھے بغیر امام کے چھوڑ دیا تھا۔ ۱۸
اعلیٰ نے امام جعفر صادقؑ سے پوچھا : امام غائب سے لوگوں کو کیونکر فائدہ ہوگا؟ حضرت نے فرمایا : جیسے ابرہہ کے پیچھے اگر سورج ہو تو اس سے

۱۷ منابع المودۃ شیخ سلیمان مغنی ص ۲۳ و ۲۴

۱۸ اصول کافی ج ۱ ص ۱۸۱

فائدہ ہوتا ہے۔ سہ

اسحاق بن غالب نے امام جعفر صادق سے روایت کی ہے کہ حضرت صادق
نے فرمایا : امام کا تعارف خدا و رسول کی طرف سے ہوتا ہے مگر وہ مخلوق خدا
پر حجت ہو۔ امام کے وجود کی برکت سے بندگان خدا اور عالم معنی کے درمیان
ارتباط برقرار رہتا ہے۔ اور فیض حق جاری رہتا ہے کسی بھی بشر کے اعمال و لایات
امام کے بغیر قبول نہیں کئے جائیں گے۔ خدا بندوں کو پیدا کر کے سرگرداں و حیران
نہیں چھوڑ دے گا جب تک کہ تقویٰ کا راستہ انکو نہ دکھا دے اور ان پر اپنی
حجت تمام نہ کر دے۔ سہ

امام محمد باقرؑ فرماتے ہیں : خدا کی قسم جب کہ خداوند عالم نے حضرت آدمؑ کی
روح قبض کی ہے اور انکو دار بقایں لے کیا ہے اس وقت سے کبھی زمین کو حجت
خدا سے خالی نہیں رکھا۔ امام خلق کو حق کی راہ نالی کر نوا لا ہوتا ہے اور بندوں
پر خدا کی حجت ہوتا ہے۔ آئندہ بھی دنیا امام کے بغیر نہیں رہے گی یہاں تک کہ حجت
خدا بندوں پر تمام ہو جائے۔ سہ

ابو خالد کاظمی نے اس آیت : قَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّوْرِ
الَّذِيْ اُنْزِلْنَا الْخِ سَہ تم خدا اور اس کے رسول پر اور اسی نور پر ایمان ملاؤ جس

سہ زیارۃ المودۃ ص ۲۱

سہ اثبات الہدایۃ ج ۱ ص ۲۲

سہ اصول کافی ج ۱ ص ۱۵۹

سہ ۲۸ سکتس (تفہیم) آیت ۸

کو ہم نے نازل کیا ہے۔ کی تفسیر امام محمد باقر سے پوچھی! تو حضرت نے فرمایا:
خدا کی قسم اس نور سے مراد امام ہے مومنین کے دلوں میں امام کے نور
کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہے۔ امام کا وجود اہل ایمان کے دلوں کی روشنی
کا سرمایہ ہے۔ خداوند عالم جن لوگوں کے دلوں کے لئے چاہتا ہے نور امام کا
تابش نہیں ہو سکتا اور نتیجہ میں ان لوگوں کے دل تاریک رہ جاتے
ہیں۔ ۱۷

علامہ صدوق علیہ السلام میں تحریر فرماتے ہیں: جابر کا بیان ہے کہ
نے امام باقر سے پوچھا: رسول و امام کی طرف لوگ کیوں محتاج ہیں، امام نے
فرمایا: کائنات کی بقا و صلاح کے لئے امام و رسول کا وجود ضروری ہے کیونکہ
پیغمبر و امام کی ہی برکت کی وجہ سے خدا اپنے بندوں سے عذاب کو دور رکھتا ہے
قرآن کا اعلان ہے: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ
اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۱۸

حالانکہ جب تک تم ان کے درمیان موجود ہو خدا ان پر عذاب نہیں کریگا
اور اللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ لوگ تو اس سے معافی مانگ رہے ہوں اور وہ
ان پر عذاب نازل فرمائے۔

رسول خدا نے فرمایا: جب طرح سے اہل آسمان کیلئے سرمایہ امان ہیں
اسی طرح میرے اہلیت زمین والوں کے لئے باعث امان ہیں اگر آسمان کے

۱۷ اصول کافی ج ۱ ص ۱۹۵

۱۸ پش (انفال) آیت ۳۳

ستارے نابود ہو جائیں تو اہل آسمان کے لئے نوحہ گوارہ حادثات پیش آئیں گے
 اسی طرح اگر میرے اہلیت نہ ہوں تو زبردست حادثہ زمین والوں کو گھیرے۔
 اہلیت سے مراد وہ رہبر میں جسکی اطاعت خدا نے اپنی اطاعت اور اپنے
 رسول کی اطاعت کے ساتھ قرار دیا ہے: اور ارشاد ہوتا ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ ۱
 اسے ایمان والو! خدا اور رسول اور تم میں جو صاحبان امر میں انکی اطاعت
 کرو۔

اہلیت رسول صاحبان عصمت میں وہ حکم خدا سے سر موڑنا ہی نہیں
 کر سکتے۔ اور ہمیشہ خدا کی طرف سے انکی تابعدار ہوتی رہتی ہے انکے اعمال و کردار
 میں ذرہ برابر کجروی و انحراف نہیں ہوتا انکے قدم مراط مستقیم پر گامزن ہیں۔ انھیں
 حضرات کے وجود کی برکت سے بندوں کو روزی مٹتی ہے شہر آباد ہوتے
 ہیں۔ بارش ہوتی ہے، روح القدس ہمیشہ انکے ساتھ رہتے ہیں انکے اور
 قرآن کے درمیان کبھی جدائی نہیں ہوگی۔ ۲

محمد بن فضیل نے امام رضا سے پوچھا کیا زمین امام کے بغیر کنوار ہو سکتی ہے؟ فرمایا
 نہیں! پوچھا امام جعفر صادق سے روایت کی زمین حجت خدا امام سخانی نہیں ہوتی کیونکہ اگر
 ایسا ہو جائے تو اہل زمین پر قہر الہی نازل ہو جائے فرمایا: زمین امام کے بغیر نہیں رہ سکتی
 اگر امام نہ ہو تو زمین بھٹی طور پر نابود ہو جائیگی۔ ۳

۱۔ رسول کافی ج ۱ ص ۱۷۹

۲۔ پشس (نشاہ) آیت ۵۹

۳۔ بحار ج ۲۳ ص ۱۹

عقیدہ عصمت

اسلامی تاریخ میں ہمیشہ سے یہ بحث رہی ہے کہ رسول و امام کے لئے عصمت ضروری ہے یا نہیں۔

شیعہ حضرات کے نزدیک امام و رسول کیلئے عصمت ایک اجتماعی چیز ہے۔ احرار منصب امامت کیلئے عصمت اس کی شرط ہے کیونکہ امامت بہت ہی اہم و حساس عہدہ ہے۔

ایک ایسے پیشوا کے لئے جو کتب و امت دونوں کا ذمہ دار ہو اس کے لئے براہِ برہنہ خطر و گارہوتا ہے کہ دانستہ یا ندانستہ کہیں کوئی لغزش نہ کر جائے کیونکہ اگر ایسا ہو جائے تو اس امت کی قدر و قیمت برباد و اعتبار کو اتنا بڑا دھچکے لگے گا جو اس کو تباہی و انحطاط کی گوریں پہونچا دیگا اور پھر اسلامی معاشرہ کا وقار واپس نہ آ سکے گا۔

رہبر و امام کے لئے ضرورتِ عصمت کی طرف توجہ خاص مذہبِ تشیع کی خصوصیات سے ہے۔ اور یہ بات شیعہوں کے دینی فکر اور اسلام کے وسیع و دراک پر مبنی ہے۔ اور بڑی باغ و نظری اور وسعتِ اطلاع پر مبنی ہے یہ حضرات امام سے عصمت کی جدائی کا تصور بحال جانتے ہیں۔ آئمہ اور رسول کا علم دریا ئے سیکر ان علم الہی سے ماخوذ ہوتا ہے اور یہ خصوصیت عزت پیغمبر کے

علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ حالانکہ اہلسنت حضرات شہرخص کی خلافت و امامت کو کسی شرط کے بغیر مان لیتے ہیں۔ اور امامت کے لئے عصمت کے قائل نہیں ہیں اور نہ ہی خلفاء کو معصوم مانتے ہیں۔

عصمت ایک ایسی اندرونی طاقت ہے جو انسان کو گناہ سے روکتی ہے لیکن اسکا مطلب یہ نہیں ہے کہ خداوند عالم نے اسکو ایک ایسی طاقت دیدی ہے جو اسکو عدم عصیان پر مجبور کرتی ہے۔ اور گناہ کرنے کی تمام قوتوں کو اس نے سلب کر لیا ہے اب اس میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے جی نہیں ایسا نہیں ہے ! بلکہ اس کے اندر بھی گناہ کرنے کی تمام قوتیں موجود ہوتی ہیں اور وہ گناہ کرنے پر قادر بھی ہوتا ہے لیکن اس کے یہاں تقویٰ نے ایسا تسلط نفس اور اتنا عمیق اور راک ہوتا ہے کہ گناہ کرنا تو الگ رہا وہ گناہ کا تصور بھی نہیں کرتا۔ اجمال گناہ اسکے یہاں گویا ہے ہی نہیں !!!

قاعدہ یہ ہے کہ انسان ناپسندیدہ افعال کا ارتکاب یا تو اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ اس عمل کی قباحیت سے جاہل ہے یعنی اس عمل کے برے ہونے اور نقصان دہ ہونے کی معرفت ہی نہیں رکھتا اس لئے ایسے افعال کا ارتکاب کر دیتا ہے۔ اور یا کسی حد تک اس فعل کی قباحیت واقف ہے اور اسکا ایمان بالہی اس عمل قبیح سے روکتا ہے لیکن ہوا و ہوس انسانی و خواہشات شیطانی کا غلبہ اتنا قوی ہوتا ہے کہ وہ اس فعل کو کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص قبیح اعمال کے برے نتائج اور خسارتوں سے واقف ہے اور عمت مولیٰ کا جذبہ اسکے اندر بہت زیادہ ہے اور تقویٰ کی چوٹی پر فائز ہے تو ایسے

شخص کے اندر ایک خود حفاظتی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کی بنا پر کسی اور کسی علت کی ضرورت نہیں رہتی جو اس کے نفس کو برائیوں سے روکے بلکہ وہ خود بخود برائیوں سے دور رہتا ہے۔

شیخ صدوقؒ نے امامی میں محمد بن ابی عمیر سے روایت کی ہے کہ محمد بن ابی عمیر نے ہشام سے۔ جو امام جعفر صادقؑ کے ایک لائق ترین شاگرد تھے۔ پوچھا کیا امام معصوم ہوتا ہے؟ ہشام نے کہا ہاں! محمد بن ابی عمیر نے کہا کہ مجھ سے یہ بات کرو کہ یہ عصمت کیونکر ہوتی ہے؟

ہشام نے کہا: بسنو گناہ کی چند علتیں ہوتی ہیں اور وہ تمام علتیں امام میں نہیں ہوتیں اس لئے امام گناہ نہیں کر سکتا مثلاً گناہ کی علت کبھی حسد، کبھی حرص، کبھی شہوت، کبھی غفہ ہوا کرتا ہے۔ اور امام کے اندر انہیں سے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جب امام کے اختیار میں دنیا کی تمام چیزیں ہیں مسلمانوں کا بیت المال تک ہے تو وہ دنیا کے بارے میں حرص کیوں کرنے لگا؟ حسد آدمی اس شخص سے کرتا ہے جو اس سے بلند ہو اور امامت سے بلند تر کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے تو امام حسد کیسے کر سکتا ہے؟ اب رہی غفہ کی بات تو وہ دنیاوی امور پر تو غفہ کرتا نہیں ہاں خدا کے لئے غفہ کرتا ہے۔ تو خداوند عالم نے جب حدود الہی کا اجراء اس کے سپرد کر رکھا ہے تو گناہوں پر وہ خود مدد جاری کر سکتا ہے اس کو غفہ کرنے کی کیا ضرورت ہے جو شخص اپنی بات پوری نہیں کر پاتا کو غفہ آتا ہے۔ امام شہوت کا پابند نہیں ہو سکتا کیونکہ خدا نے جس طرح دنیا کو

ہمارے لئے محبوب بنایا ہے آخرت کو امام کے لئے محبوب بنایا ہے لہذا وہ ہر بات میں آخرت کو پیش نظر رکھتا ہے جیسے ہم دنیا کو پیش نظر رکھتے

ہیں۔ کیا تم نے کسی کو دیکھا ہے کہ حسین چہرے کو چھوڑ کر فصیح چہرے کی طرف رغبت کرے؟ اچھا کھانا چھوڑ کر بد مزہ کھانے کی طرف رغبت کرے؟ نرم و نازک لباس چھوڑ کر سخت و کھردرا لباس اختیار کرے؟ پھر آخرت کی دائمی اور باقی رہنے والی نعمت کو چھوڑ کر دنیا کی فانی نعمت کی طرف کیسے رغبت کر سکتا ہے؟ ۱۔

جو لوگ مذہبی فریضہ سمجھ کر امام کے حکم کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں اس کے تعلیمات و احکام کو بے چون چرا قبول کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے احکام کو حکم الہی جانتے ہیں اس میں ذرہ برابر شک نہیں رکھتے تو اگر کوئی معصوم یہو اسکین خطا و اشتباہ رکھتا ہو تو کیا اسکے بھی حکم کو جو حکم خدا سمجھیں گے؟ کیا اسکے احکام کی دل کی گہرائی سے پابندی کریں؟ نہیں گہر نہیں!

زیباش دنیا خواہشات نفسانہ حب جاہ و مال و ثروت کو مقابلے میں بروقت انسان کے پھسلنے کا امکان رہتا ہے۔ یہ صرف قوت عصمت کا کرشمہ ہے جو معصوم کے پاس استقلال میں جنبش پیدا نہیں ہونے دیتی اور وہ ان چیزوں کے مقابلے میں کبھی شکست خوردہ ہوتا ہے۔

اگر انسان اپنے دینی رہبر "امام" پر صدور صد اعتماد و بھروسہ نہیں رکھتا تو رسالت مذہب جو بشریت کو کمال تک پہنچانے کا ذریعہ ہے "نامکمل رہ جائے گی۔ کیونکہ جب امام گناہ و خطا سے معصوم نہ ہوگا تو مذہب انحرافِ عظیم کا شکار ہو جائیگا اور دین خدا اپنے ہدف واقعی سے دور ہو جائے گا۔

اور لوگ حکم دستور کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کہیں حکم اسلام حقیقی نظریے کے مخالف نہ ہو؟

ایک بات اور بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ امام کی عصمت صرف اسکے امامت تک ہی محدود نہیں ہوا کرتی "یاوں کہہ لیجئے کہ صرف عہدے کے زمانہ میں معصوم ہونا کافی نہیں ہے۔ بلکہ پوری زندگی اسکو معصوم ہونا ضروری ہے۔ مقام ربی تک پہنچنے سے پہلے بھی اسکے دامن پر عصیان کا دھبہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پہلی بات تو یہی ہے کہ گناہ کرنے سے اسکی شخصیت اس عظیم عہدے کے لائق نہیں رہے گی۔ اور دوسرے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس نے سابق میں تعویٰ سی بھی معصیت کی ہے تو ہمیشہ وہ شخص انکی نظروں میں مہم رہے گا۔ اس پر عوام کو کبھی بھی اعتماد حاصل نہیں ہوگا۔ اور اسکی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں قہری طور سے یہ شبہ مستحکم ہو جائے گا کہ اسکی ربی شری نہیں ہے۔ اور پھر لوگ اسکو تقویٰ و پاکیزگی کا معیار بھی قرار نہ دیں گے۔ چہ جائے کہ اسکے اعمال و فضائل معنوی پر شیفہ ہو جائیں۔

جو شخص ماضی میں غرق منہ ناب رہ چکا ہو لوگوں کے دلوں سے یہ بات زندگی تک مٹنے والی نہیں ہے اور اسکے غی الفین کو تو بہت بڑا موقع ہاتھ آجائے گا۔ اگر ماضی کے گنہگار کو مستقبل کے عیش و آسائش کی صورت میں پیش کیا جائے تو لوگ کہیں گے خوب! رو سو چو ہے کھا کے بتو حج کو چلیں!

اگر آئمہ معصومین کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ غی الفین نے اپنی تمام دریدہ رہائیوں اور کستانوں کے باوجود انکی شخصیتوں پر فساد و اعمال

وگناہ کا اتہام نہیں لگایا۔ اگر معمولی سا شوشرہ دشمنوں کو مل جاتا تو رائی کو سپاڑ بنانے بغیر نہ چھوڑتے اور اس سلسلہ میں ذرہ برابر رورعایت نہ کرتے اور لوگوں کے دلوں میں بھی شبہ پیدا ہو جاتا کہ احکام الہی سے انکا بھی ارتباط نہیں کیونکہ احتمال کلمۃ تو پیدا ہی ہو جاتا۔ اسی لئے ضروری ہے کہ دینی رہبر کا انتخاب خدا کرے کیونکہ وہ جانتا ہے یہ معصوم ہے۔

جناب موسیٰؑ کا قصہ پڑھئے کہ جب انکا فرعون جیسے ظالمی و باغی کا سامنا ہوا ہے تو اس نے فوراً جناب موسیٰؑ پر اعتراض کیا ہے۔ اَلَمْ نُرَبِّكَ فِتْنًا وَلَیْسَ فِیْکَ فِتْنًا ۚ وَفَعَلَتْ مَیْمَنُیْنَ ۚ وَفَعَلَتْ یَٰدَیْہِیْ فَعَلَتْ اَیْمَیْنِ ۚ وَاَنْتَ مِنَ الْکَافِرِیْنَ قَالَ فَعَلْتُہَا اِذَا وَاَنَا مِنَ الصّٰلِحِیْنَ فَقَسَرْتُ مِنْکُمْ لَنَآیَحْتَفِکُمْ فَوَهَبْ لِیْ رَیِّیْ حُکْمًا وَجْعَلْنِیْ مِنَ الْمُرْسَلِیْنَ ۝

(فرعون بولا موسیٰ) کیا ہم نے تجھ پر پرورش نہیں کی اور تم اپنی عمر سے برسوں ہم میں رہ سچکے ہو اور تم اپنا وہ کام (جو قبلی کر گئے) جو کر گئے اور تم (بڑے) ناشکر سے ہو موسیٰؑ نے کہا اباں! میں نے اس وقت اس کام کو کیا جب میں حالت غفلت میں تھا۔ پھر جب میں آپ لوگوں سے ڈرا تو بھاگ کھڑا ہوا پھر کچھ عرصہ کے بعد میرے پروردگار نے مجھے نبوت عطا کی اور مجھے بھی ایک پیغمبر بنایا۔

اس لئے سب سے ضروری اور پہلی شرط امامت کیلئے الہی پاکیزگی عمیق تقویٰ،

اور عصمت ہے۔

یہ صحیح ہے کہ ہر انسان سے خطا و اشتباہ کا ہونا ممکن ہے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ اسکی اطلاعات و معلومات ان مفاہیم و تصورات کا ایک سلسلہ ہے جو مدارک علی اور حواس کے ذریعہ حاصل ہوتے ہیں جن میں غلطی کا بہر حال امکان موجود رہتا ہے ۔

لیکن امام اپنے دل کی آنکھوں سے جہان رنگ و بو کے باطن اور ملکوت عالم کا مشاہدہ کرتا ہے ۔ اور اس ذریعہ سے معارف و حقائق علوم حاصل کرتا ہے ۔ لہذا جب واقعات کا ادراک اس طرح کرتا ہے تو اس کے واسطے سے نیس کرتا تو ظاہر ہے کہ اسکے یہاں خطا و اشتباہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ۔ دراصل خطا صورت ذہنی کو خارجی حقیقت سے تطبیق کرنے میں ہوتی ہے ۔ اور جب انسان ڈیڑھ حقیقتوں کے درمیان ہوتا ہے اور اپنی باطنی قوت سے حقیقت استی سے رابطہ پیدا کرتا ہے تو وہاں خطا و اشتباہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ۔ امام کی عصمت رفتار و گفتار ، افکار و سب میں ہوتی ہے ۔ اور یہی عصمت دلیل ہے کہ امام غیب کا عالم ہوتا ہے کیونکہ نظاہری و عمومی و عادی ظہور سے کوئی بھی شخص تمام حقائق تک دسترس نہیں حاصل کر سکتا اور نہ حقائق کا اس طرح ادراک کر سکتا ہے جس طرح وہ نفس الارض میں ہیں ۔ یہ آگاہی اللہ شہد الہی اور غیبی احاطہ کا نتیجہ ہے کہ انسان ہمیشہ خطا و اشتباہ سے محفوظ رہتا ہے اور حقائق و اشیا تک اسکی رسائی ہو جاتی ہے اور علم غیب عظیمہ الہی ہے یہ بات اصولی طور سے مسلم ہے کہ علی تقویٰ انسانی نفوس کی تربیت میں بنیادی اثر رکھتا ہے ۔ اور امام در بہر کے افعال و صفات ، باطنی تغیر و تحول میں نفوس کے اندر تقویٰ کے اضافہ میں ، اقوال سے زیادہ اثر انداز ہوا کرتے

ہیں۔ بند مخلوق کا ہر معنوی اگر روحانی فضیلتوں سے عاری ہو تقویٰ و پاکیزگی کا اس کے یہاں نام و نشان نہ ہو تو وہ کسی بھی طرح بند انسانوں کی تربیت نہیں کر سکتا۔ اور نہ ہی انسانی نفوس پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اور لوگوں کی دینی و مذہبی تربیت کر سکتا ہے۔

قرآن مجید میں بعض انبیاء کی طرف گناہ کی نسبت دی گئی ہے اس لئے پہلے ہم گناہ کے معنی بیان کرتے ہیں اس کے بعد اصل مسئلہ کو بیان کریں گے خداوند عالم کے احکام کی نافرمانی و تقسیم کی ہوتی ہے۔ گناہ واقعی بہ گناہ نسبتی۔

۱۔ گناہ واقعی... احکام الہی کی مخالفت یعنی گناہوں میں ڈوبنا یعنی یا گناہ کرنا جس کے لئے مخصوص جزا معین کی گئی ہے۔ یہ گناہ انبیاء سے نہیں ہو سکتے انبیاء اس سے منزہ و مبرا ہوتے ہیں۔

۲۔ گناہ نسبتی... یعنی ایسے اعمال کرنا جنکے گنہگار پر کوئی سزا معین نہیں ہے۔ لیکن مجازاً اور دوسروں کے اعتبار سے اسکو گناہ کہا جاتا ہے اس گناہ کا بھی تصور انبیاء سے نہیں کیا جاتا کیونکہ جو حضرات سالک راہ خدا ہوں، مبداء وحی سے ڈائریکٹ رابطہ رکھتے ہوں، مخفی ترین حقائق کا اس خفی رکھتے ہوں ان سے اس قسم کے اعمال کی توقع نہیں کی جاتی۔ کیونکہ وہ موفقت کے جس درجہ پر فائز ہیں ان کے ساتھ یہ سوچا بھی نہیں جاسکتا کہ ایک سنگد کے لئے سبھی وہ ذکر و حق سے غافل ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ انکی غفلت چاہے بہت مختصر ہو، انکو انکے مرتبہ سے گرا دیگی۔

اولیاء اللہ چونکہ انکے پاس ایمان راسخ، علم کثیر ہوتا ہے اور حقائق واقعہ

تک انکی رسائی ہوتی ہے۔ موفقت نامہ اور کمال بیداری کے مرکز سے ان کا رابطہ ہوتا ہے۔ اسلئے اگر وہ — چاہے مختصر مدت کیلئے ہو — بے توجہی اور غفلت سے رو چار ہو جائیں تو اسکو گناہ سمجھا جاتا ہے حالانکہ یہ بے توجہی اور غفلت دوسروں کے لئے گناہ نہیں ہے — مشہور بات یہ کہ *لَا بُرَّ لَنَا* *لِلْمُقَرَّبِينَ*۔ ابرار کے لئے جو چیزیں حسد شمار ہوتی ہیں وہی چیزیں مقربین کے لئے گناہ شمار کی جاتی ہیں — مترجم

یہ بات ہر جگہ عام ہے اگر کسی کی ایک اجتماعی شخصیت ہے تو لوگوں کے مرتبہ و عہدہ کے مطابق افعال کی اس سے توقع رکھتے ہیں کیونکہ لوگوں کی توقعات اشخاص کے اعتبار سے مختلف ہو کرتی ہیں اور ہر شخص کو چاہیے کہ لوگوں کی توقعات کے مطابق اپنے کو پورا کرے مثلاً ایک عالم و ادیب جس عہدہ کلام کی توقع ہوگی وہ ایک جاہل و بے ادب سے کبھی نہیں ہو سکتی اسی لئے انبیاء کرام سے گناہ تو نہیں ہوتا ہے لیکن اگر کوئی بات دیکھ شایان شان نہ ہو تو خدا ان سے باز پرس کرتا ہے جیسے آدم کا واقعہ ہے۔

میں مانتا ہوں کہ نتائج گناہ کا علم عموماً آدمی کو معصوم نہیں بناتا اور صرف علم برائی سے نہیں روک سکتا جیسے ڈاکٹر کا علم کسی کو موت سے نہیں بچا سکتا لیکن اگر کوئی واقعہ کا عالم ہو اور گناہ کے تمام خطرناک آثار و نتائج سے باقاعدہ آگاہ ہو اور خدا کے عذاب الیم کا شدید خوف رکھتا ہو تو وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ یعنی واقعہ و حقیقت کا کشف نام اور اسکی ایسی حقیقی موفقت جس میں ذرا

و مکان کے فاصلے اثر انداز نہ ہو سکیں ایسی چیز ہے جو معصوم کو گناہ کرنے سے روک دیتی ہے مثلاً جس پائلٹ کو کو معلوم ہو کہ فلاں جہاز میں ٹائم بم رکھا ہے اور یہ بھی

جانتا ہو کہ ہوا میں جہاز کے پہونچتے ہی وہ ہم پھٹ جائیگا۔ کسی بھی قیمت پر وہ پائیلٹ اس جہاز کو یکسر پرواز نہیں کرے گا۔ اور یہ بھی بدیہی ہے کہ پائیلٹ اگر جہاز کو اڑا کر لے جاتا ہے تو یہ اسکا غیر اختیاری فعل نہیں ہے بلکہ اس کو اختیار ہے چاہے اڑائے یا نہ اڑائے۔ اب اگر وہ جہاز نہیں اڑا تو ہے تو اسکی عقلندی کی دلیل ہے۔ اسکی عقل اور اسکا علم دونوں مانع ہونگے۔ اور یہ احتمال دینا کہ شاید اسکے باوجود پائیلٹ جہاز کو اڑائے یہ احتمال کا عدم ہے۔

اسی بات سے یہ بات بخوبی معلوم ہو جاتی ہے کہ اگر کسی کو کسی عمل کے خراب نتائج کا صحیح طور سے علم ہو تو پھر وہ شخص بشریکہ علم و عقل رکھتا ہو۔ اس عمل کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔

پس امام احکام خدا کی اطاعت اور اتصاف فضائل میں اسی طرح مجبور نہیں ہے بلکہ مختار ہے جس طرح اسکی عصمت اس سے سلب ارادہ و اختیار نہیں کرتی۔ بلکہ و اختیاری طور پر کرنا ہوں کا ارتکاب نہیں کرتا۔ بلکہ غیر معصوم افراد میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو رضائے الہی کی خاطر اپنا سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیتے ہیں اور اعلیٰ درجات حاصل کرنے کے لئے بہت سے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں۔

البتہ یہ ممکن ہے کہ انکے اندر جو یہ حالت پیدا ہو جاتی ہے وہ کامیابی کافی عیش و سیح اور شناخت کامل کی بنا پر نہ ہو بلکہ وہی احساس اطاعت خدا اور پاکیزگی ذہن و فکر اس کا سبب بنے ہوں اور انکے اندر اتنی تبدیلی پیدا کر دی ہو کہ کرمی و عصیان و طغیان کے جذبات کا گھلا کھونٹ دیا ہو اور انکو خدا کی اطاعت کی طرف مائل کر دے ہوں۔

ایک اور بات بھی ہے۔ عنایت باری کا تقاضا یہ ہے کہ جبکہ لوگوں تک اپنی رسالت کی تبلیغ کے لئے بھیجے اسکو ہر خطہ سے بھی محفوظ رکھے جس طرح احکام کا وحی کے ذریعہ حاصل کرنا خداوند عالم کی عنایت پر موقوف ہے اسی طرح اس مرحلہ میں عصمت بھی عنایت پروردگار کے تابع ہوتی ہے کیونکہ احکام الہی کا بندہ تک پہنچنا بغیر ہودنیان اور معمولی کی لغزش کے بغیر ہونا ضروری ہے جیسا کہ قرآن کا ارشاد ہے: وَلَوْ لَا قُضِلَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَا مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ لے (اے رسول) اگر تم پر خدا کا فضل (و کرم) اور اسکی مہربانی نہ ہوتی تو ان (بد معاشوں) کا ایک گروہ تمکو ضرور گمراہ کر دیتا مقصد کرتا حالانکہ وہ لوگ بس اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور یہ لوگ تمہیں کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے اور خدا ہی نے تو (مہربانی کی کہ تم پر اپنی کتاب اور حکمت نازل کی اور جو باتیں تم نہ جانتے تھے تمہیں سکھا دیں اور تم پر تو خدا کا بڑا فضل ہے۔ خدا کی طرف سے دئی شدہ احکام کے ابلاغ و نفاذ میں اسی خصوصیت کا ہونا ضروری ہے۔ اور پیام رسالت کے دائمی ہونے کا لازمی تقاضا ہے کہ امام و رہبر اپنی رفتار و گفتار و کردار میں معصوم ہو کیونکہ احکام الہی کے بیان کرنے میں غلطی مقصدِ امامت ہی کو ختم کر دیتی جس طرح ظالم و فاسق حکام مقاصد رسالت کیلئے خطرہ بولا کرتے ہیں۔

لے پچیس، ۱۱۳۳، آیت ۱۱۳۳

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر اجرائے قانون کی مخالفت و ذمہ داری کسی ایسے قابل اعتماد و معصوم شخص کے قوت مجریہ کا ریس بھی ہو پس رد کی جائے جو دقت و خلوص و امانت کے ساتھ مجلہ بہ مرحلہ نفاذ کرے تو دین الہی کے احکام تغیر و بدل سے کسی طرح بھی بچ نہیں سکے۔ کیونکہ یہ احتمال بہر حال رہتا ہے کہ نفاذ کرنیوالا اشتباہ کر رہا ہو یا حکم الہی کو صحیح طور سے سمجھا ہی نہ ہو بلکہ یہ بھی احتمال رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ احکام الہی میں جان بوجھ کر تغیر و تبدیلی کر رہا ہے لیکن اگر امام معصوم ہو تو سارے احتمالات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔

اسی کے ساتھ یہ بھی اضافہ کیجئے کہ بہت سی آیات امام کی تفسیر و توضیح کی محتاج ہوتی ہیں اور امام المسلمین کا فریضہ ہے کہ وہ ان آیات کی تفسیر و توضیح بیاں کرے۔

جس شخص کے اندر تمام انسانی کمالات مرتبہ قوت سے مرتبہ فعالیت میں اچھکے ہوں وہی انسان کامل ہے اور امام چونکہ بشر کی حرکت تکامل کا منتہا ہے اور دین کا مراط ستقیم ہے اس لئے تمام احکام شریعت پر عمر بھر اس کیلئے عمل کرنا ضروری ہے۔ اور زندگی بھر اس کا دامن آلودہ عصیان نہ ہونا چاہیے کیونکہ اگر اسکی عمر کا تھوڑا سا حصہ بھی گناہ میں بسر ہوا اور تھوڑی ہی سی مدت کیلئے اسی اگر وہ مراط ستقیم سے منحرف ہو گیا اور خدا کی نافرمانی کر بیٹھا تو پھر وہ دین کا کامل نمونہ نہیں بن سکتا اور نہ اطاعت پروردگار کے راستے سے بشر کو جو بندی دلا سکتا تھا وہ دلا سکے گا۔

لہذا ان تمام باتوں کے پیش نظر اس عصمت نامہ سے جو احکام الہی کی بیان کنندہ ہے چشم پوشی کرنا ناممکن ہے۔ بلکہ عہدہ امامت پر سر فراز ہونے

سے پہلے بھی عصمت سے غرض بھر نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اگر امامت کے شرائط متحقق نہ ہوئے تو پھر معاشرہ آسانی کے ساتھ امام کے احکام پر لبیک نہیں کہے گا۔ اور نہ ہی اسکی ہدایت و ارشاد کے سامنے سر تسلیم خم کرے گا۔

قرآن و سنت سے عصمت کی بنیاد

اہلبیت رسول کی عصمت پر ایک دلیل آیت تطہیر بھی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رکھے اندر جس نام کی کوئی چیز نہیں ہے ملاحظہ فرمائیے: اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ (اے پیغمبر کے) اہلبیت خدا تو پس یہ چاہتا ہے کہ تم کو دہر طرح کی برائی سے پاک رکھے اور جو پاک رکھنے کا حق ہے اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے۔

عربی لغت میں، جس کے معنی پلیدگی اور آلودگی کے آئے ہیں خواہ توہم کی ظاہری ہو یا باطنی جس کی تعمیر گناہ سے کی جاتی ہے اور قرآن میں جس دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے: اِلَّا اَن يَكُوْنَ مِثْلَهُ اَوْ دُمًا مُّسْفُوحًا اَوْ كَحَيْضٍ مَّرْفَآنَہٗ رِجْسٌ۔ (اے وحی شد قرآن میں کھانیوالے کے لئے کوئی چیز حرام نہیں ہے اگر مردار، یا پتہ ہون خون یا سور کا گوشت تو یہ تک یہ چیزیں ناپاک اور حرام ہیں۔

یہاں پر ظاہری آلودگی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ دوسری جگہ بھی جس

۱۔ ۳۳ سس (احزاب) آیت ۳۳

۲۔ ۳۳ سس (النعام) آیت ۱۳۵

کا استعمال ہوا ہے لیکن وہاں الہی ناپاکی کے معنی میں استعمال ہوا ہے : وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ ۖ جِبَآءًۭ ۚ لَّهُۥ مَكْرٌۭ جَلِيلٌۭ
 کے دل میں (نفاق کی) بیماری ہے تو انکی پھیلی "نجاست" پر اس سورۃ نے ایک
 نجاست اور بڑھادی۔

آیت تطہیر میں جس سے مراد ظاہری پلیدگی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ تو ہر مسلمان
 کا دینی فریضہ ہے کہ وہ ظاہری نجاست سے پاک رہے اس میں اہمیت نہیں
 لگی کیا تفصیل ہے ؟ حالانکہ آیت اہمیت کی ایک مخصوص فضیلت کو بیان کرنا
 چاہتی ہے۔ اسکے علاوہ نجاست ظاہری سے اجتناب کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے
 جسکو قرآن اہمیت کیلئے مخصوص کرنا چاہتا ہو۔ اسلئے ہم سمجھیں کہ جس سے
 مراد روح کی پاکیزگی اور باطنی لطہارت مراد نہیں تاکہ قرآن کا ایک واضح مفہوم ظاہر
 ہو سکے۔

اب رہا ارادہ الہی سے مراد کون سا ارادہ ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے
 ارادہ تکوینی مراد ہے یعنی نظام تکوین کے اندر خدا کا ارادہ یہ ہے کہ اہمیت کا
 دامن ہر گناہ سے بری اور ہر فضیلت سے بھرا ہو کیونکہ اگر ارادہ سے مراد
 ارادہ تشریعی یا جالبے تو پھر آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ پروردگار عالم نے اپنے نظام
 تشریع میں یہ قانون وضع کیا ہے کہ اہمیت اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ نہ کریں
 یا مثلاً نجاستوں سے پرہیز کریں۔ ظاہر ہے کہ مفہوم واقعیت سے بہت دور ہے
 اور قابل قبول بھی نہیں ہے کیونکہ ترک گناہ اور نجاستوں سے پرہیز ایک دینی

فریضہ ہے اور شرعی قانون ہے اس سے کسی کو کوئی امتیاز یا افتخار نہیں حاصل ہوتا جس کے لئے رسول کو ضرورت پڑے کہ وہ ایسا کام کریں کہ جو ابھی تک نہیں کیا ہے یعنی اہمیت کے سروں پر چادر ڈالیں اور دوسروں کو اس میں داخل ہونے سے روکیں۔

عمر رسول میں جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو اصحاب میں بچھڑک غلغلہ مچا گیا اور آیت تطہیر کے جو حضرات مصداق تھے اور جنکی حقیقت و قداست و اخلاص سب ہی کے نزدیک مسلم بات تھی انکو اصحاب کا کہا جانے لگا۔ خود حضرات اہمیت نے جہاں دیکھا کہ اپنی معنویت کا اظہار ضروری ہے وہاں اس سے استدلال بھی کیا۔ عمر کی عمر تمام ہونے کے بعد انکے حسب الحکم جو شور و تشکیں مچا رہا تھا حاضرین کے سامنے حضرت علیؑ نے احتجاج کرتے ہوئے فرمایا : تم میں سے "علاوہ میرے اور میرے اہمیت کے" کوئی ایسا ہے جسکے بارے میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہو؟ سب ہی نے کہا جی نہیں۔ پھر فرمایا : اہمیت کا جو فضیل ہے سرشار ہے کیونکہ قرآن کا اعلان ہے : اے اہمیت! بغیر خدا تم سے قسم کی پلیدگی کو دور کرنا چاہتا ہے اور تم کو پاک و منزہ بنا نا چاہتا ہے۔ بنا بریں خدا نے تمام ظاہری و باطنی برائیوں کو ہم سے دور کر دیا ہے اور حق و حقیقت کے راستہ پر ہم کو گامزن فرمایا ہے۔ لے

ابن عباس کا بیان ہے کہ رسول خداؐ نے فرمایا : پروردگار عالم نے آدمیوں کو دو قسموں میں بانٹ دیا ہے اور مجھے انہیں سے بہترین والے زمرہ میں قرار دیا

ہے جیسا کہ خدا نے خود فرمایا ہے: **وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ**۔ ۱۷
 اور داہنے ہاتھ والے (واہ) داہنے ہاتھ والوں کا کیا کہنا ہے۔ **وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ
 مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ**۔ ۱۸ اور بائیں ہاتھ (میں نامہ اعمال لینے) والے (منسوس)
 بائیں ہاتھ والے کیا (مصیبت میں) ہیں۔ میں جو اصحاب ہیں میں ہوں انہیں بہترین
 شمار ہوتا ہوں۔ اسکے بعد انکو تین قسموں میں تقسیم کیا اور مجھے پاک ترین گروہ میں
 قرار دیا جیسا کہ ارشاد ہے: **وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ
 الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ
 أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ**۔ ۱۹ اور تم لوگ تین قسم کے ہو تو داہنے ہاتھ (میں اعمال
 لینے) والے (واہ) داہنے ہاتھ والے کیا (چین میں) ہیں اور بائیں ہاتھ (میں اعمال
 لینے) والے (منسوس) بائیں ہاتھ والے کیا (مصیبت میں) ہیں اور جو آگے بڑھ جائے
 والے میں (واہ کیا کہنا) وہ آگے ہی بڑھنے والے تھے ہی لوگ (خدا کے ساتھ)
 ہیں۔ اور میں سابقین میں سے بہترین ہوں اس کے بعد انکو شعبوں اور قبیلوں
 میں تقسیم کیا ہے۔ اور ہم کو سب سے زیادہ نیکوں میں قرار دیا ہے جیسا کہ ارشاد
 ہے: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ ذَكَرًا وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
 لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ**۔ ۲۰ ہم کو ہم نے تم سب
 کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور ہم ہی نے تمہارے قبیلے
 اور برادریاں بنائیں تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر لے۔ پس میں شک

۱۷ پچیس (واقعہ) آیت ۲۰۔ ۱۸ پچیس (واقعہ) آیت ۲
 ۱۹ پچیس (واقعہ) آیت ۷۔ ۲۰ پچیس (حجرات) آیت ۱۳

نہیں کہ خدا کے نزدیک تم سب میں بڑا عزت دار وہی ہے جو بڑا پرہیزگار ہو۔
پس میں نسل آدم میں سب سے زیادہ با تقویٰ اور سب سے گرامی ہوں۔ اسکے
بعد لوگوں کو خاندانوں میں تقسیم کیا اور مجھے سب سے زیادہ با فضیلت خاندان میں جگہ
دی کیونکہ اسی کا ارشاد ہے: **وَاَمَّا يَرْزُقُ كَثِيرًا يُغْنِي عَنْهُ الْجَنَّةُ** ۱

اس بنیاد میں اور میرے اہلیت مخصوص ہیں۔ اس روایت میں رسول نے
آیت تطہیر کی بڑی مراحمت سے تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ آیت عصمت بھی ہے

آیت تطہیر کی شان نزول یہ ہے کہ ام المومنین جناب ام سلمہ فرماتی ہیں۔
رجحہ گھر میں یہ واقعہ ہوا ہے، ایک دن جناب فاطمہؑ ایک طرف میں کچھ کھانا کے کر
رسول خداؐ کی خدمت میں پہنچیں آنحضرتؐ نے فرمایا علیؑ، حسنؑ، حسینؑ کو بھی بلاؤ چنانچہ
جناب فاطمہؑ نے بلایا جب سب کے سب آگئے اور کھانا کھانے لگے تو آیت تطہیر
نازل ہوئی اسی وقت آنحضرتؐ نے اس کپڑے کو جو آپ کی پشت پر تھا سب کے
سر پر ڈال کر تعین فرمایا: **خُذُوا بِمِثْلِ مِثْرَةٍ** میں ان سے جس کو دور
فرماؤ اور انکو پاک و پاکیزہ قرار دے۔ ۲

یہ آیت سے اہلسنت کے علماء نے لکھا ہے کہ آیت تطہیر ان پانچ حضرات
کیلئے آئی ہے رسول خداؐ حضرت علیؑ، جناب فاطمہؑ، امام حسنؑ، امام حسینؑ۔ ۳

۱۔ آیت کا ترجمہ و حوالہ عنقریب ذکر ہو چکا ہے۔ ۲۔ تاریخ المودۃ ص ۱۵۰

۳۔ تاریخ المودۃ ص ۱۵۰، رد مشور ج ۵ ص ۱۹۹، مسند احمد ج ۱ ص ۲۳۳، تفسیر رازی ج ۱ ص ۸۷۳۔

خاص کبریٰ ج ۲ ص ۲۳۳، صواعق ابن حجر ص ۵۰

عمر ابن ابی سلمہ جو اس واقعہ کے چشم دید گواہ ہیں کہتے ہیں: آیت تطہیر ام سلمہ کے گھر نازل ہوئی۔ اس وقت پیغمبر اسلام نے حضرت علیؓ، حضرت فاطمہؓ، امام حسنؓ، امام حسینؓ کو اپنے پاس بلا کر اپنے پشت پر پڑے ہوئے کپڑے کو ان سب کے سروں پر ڈال کر فرمایا: یہی لوگ میرے اہلبیت ہیں۔ ان سے جس کو دور کر۔ اور ان کو پاک و پاکیزہ قرار دے۔ جناب ام سلمہ نے پوچھا اے خدا کے رسول کیا میں بھی ان لوگوں میں ہوں؟ فرمایا: اپنی جگہ پر رہو تم بھی اچھے لوگوں میں ہو۔ لے (مگر اہلبیت میں تمہارا شمار نہیں ہے)

ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں: ایک دن صبح کے وقت رسول خدا ایک کپڑا اپنی پشت پر ڈالے ہوئے گھر سے باہر نکلتے تھے میں حسنؓ، حسینؓ، علیؓ، فاطمہؓ آنحضرت کے پاس آئے، رسول نے اس (پشت پر پڑے ہوئے کپڑے) کو ان سب کے سر پر ڈالا، اور آیت تطہیر کی تلاوت فرمائی۔

ابو الحارث — پیغمبر اسلام کے ایک صحابی — کہتے ہیں: میں مدینہ میں آٹھ مہینہ تک رسول خدا کی مراقبت کرتا رہا۔ میں نے سب سے دیکھا کہ جب رسول خدا نماز کیلئے گھر سے باہر آتے تھے تو پہلے حضرت علیؓ کے گھر آتے تھے اور دروازے کے دونوں طرف ہاتھ رکھ کر فرماتے تھے: نماز، نماز، اے اہلبیت خدا نے تم سے پیارا وہ کر لیا ہے کہ بچا ستوں کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ قرار دے جو پاک و پاکیزہ قرار دینے کا حق ہے۔

لصحاح المصنوع المثلث، روایت در شان نزول آیت مدریٰ، مسطورج ۲۹۹، مجمع الزوائد ج ۹ ص ۱۱۹ و ۱۲۰

تلمیح تاریخ الخلفاء ص ۱۲۰، مسطورج ۲۹۹، مسطورج ۲۹۹، مجمع الزوائد ج ۹ ص ۱۱۹

چونکہ کس کے شاہد چند گئے تھے لوگ ہی تھے۔ اور موضوع بہت زیادہ
 اہمیت کا حامل تھا، اور خود رسول مقبولؐ کو لوگوں میں نشر کرنے کے خواہشمند
 تھے تاکہ اہمیت کے مصداق کون لوگ ہیں یہ بات واضح ہو جائے، اور خبر محدود
 دائرہ میں منحصر ہو کر نہ پھیلے۔ اس لئے کافی دنوں تک اسکو مسلسل نشر کرتے رہے
 تاکہ تمام اصحاب کس سے باخبر ہو جائیں۔

چنانچہ ابن عباس کا بیان ہے: نو مہینے تک نماز کے وقت رسولؐ کی
 حضرت علیؑ کے مکان پر جا کر فرمایا کرتے تھے: اے اہمیتِ نعم پر سلام ہو اس
 کے بعد آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے۔ ۱۰

انس ابن مالک کہتے ہیں: چھ ماہ تک مسلسل نماز صبح کے وقت پیغمبرؐ اسلام
 جناب فاطمہؑ کے گھر جا کر فرمایا کرتے تھے: اے میرے اہمیتِ نماز کیلئے اٹھو اس کے
 بعد آیت تطہیر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ۱۱

حضرت علیؑ فرماتے ہیں: روزانہ نماز صبح کے وقت جب رسولؐ ہمارے
 مکان کے پاس پہنچتے تھے تو فرمایا کرتے تھے تم لوگوں پر خدا کی رحمت ہو
 نماز کے لئے اٹھو پھر آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے۔ ۱۲

۱۰ کفایۃ الطالب المجدی شافعی ص ۲۳۵، الامام الصادق والہدایۃ الاربعۃ اور روایت ابن عباس در مشکوٰۃ
 در مسند احمد ج ۲ ص ۲۳۵، غنائم نالی ص ۱۵۱، صنفی ص ۲۳۵، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۵۱ و ۱۵۲
 ۱۱ ترمذی ج ۲ ص ۲۳۵، مستدرک حاکم ج ۳ ص ۵۸۵، تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۳۵، فضول ہر موعظ تفسیر لوری ج ۲ ص ۲۳۵
 در مشور ج ۵ ص ۱۹۹، کنز العمال ج ۴ ص ۱۵۱، مسند احمد ج ۳ ص ۲۳۵، غایۃ المرام ص ۲۹

نیز انھیں حضرت سے منقول ہے :
 ذات اقدس الہی کے پاس دو قسم کے علوم ہیں۔ ۱۔ دانش خصوصی۔ ۲۔
 دانش غیر خصوصی :

پیدا علم کسی بھی انسان کے پاس نہیں ہے البتہ دو سر علم فرشتوں اور انبیاء
 کو دیا گیا ہے۔ اور یہی دو سر علم ہماری دسترس میں بھی ہے۔ ۱۔

امام محمد باقرؑ نے فرمایا :

حضرت آدمؑ کے ساتھ جو علم و دانش اسراف تھا وہ ختم نہیں ہوا ایک دراستہ
 ایک کے بعد دوسرے کو متا رہا حضرت علیؑ الہی دین و شریعت کے عالم تھے، اور ہم
 میں سے کوئی بھی عالم دنیا سے اس وقت تک نہیں جاتا جب تک اپنے دل میں
 سے اپنا جانشین نہ معین کر دے جو اسکے علوم کا وارث ہو یا جس چیز کو خدا چاہتا
 ہے وہ جانتا ہے۔ ۱۔

یہ بھی فرمایا : ہم علوم الہی کے خزانہ دار ہیں سونے دچاندی کے ڈھیروں کے
 خزانہ دار نہیں ہیں۔ ۱۔

حضرت علیؑ نے فرمایا :

ہاں خدا زمین کو اپنے اس محبت سے کبھی خالی نہ رکھے گا جو حق کیلئے
 قیام کرتا ہو۔ خواہ وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو یا ظاہر ہو۔ اور یہ اسلئے ہے
 تاکہ محبت حق باطل نہ ہوئے پاسے۔ اور یہ محبت ہائے خدا کتنے ہیں اور کہاں ہیں؟

خدا کی قسم وہ عدد کے لحاظ سے کم ہیں۔ لیکن خدا کی بارگاہ میں بڑی منزلت والے ہیں
 خدا انہیں کے واسطے سے اپنے یثبات کو محفوظ رکھتا ہے تاکہ وہ اپنے جیسے
 حضرات کے پاس امانت رکھ دیں۔ انکے علمی ذخائر نے انکو بعیدیت کی حقیقت تک
 پہنچا دیا ہے اور وہ روح یقین تک پہنچ گئے۔ والد اروں کیلئے جو چیز مشکل ہے
 انکے لئے آسان ہے۔ وہ حقائق مسائل سے انس رکھتے ہیں۔ اور نا آگاہ افراد
 متوجش ہوتے ہیں۔ وہ ایسے لوگوں کی محبت اختیار کرتے ہیں جنکی روحیں اور
 رفعت تک پہنچتی ہوں اور جائیگاہ اعلیٰ سے متعلق ہوں وہی لوگ زمین پر خدا
 کے خلفاء ہیں جو انسانوں کی راہ حق کی طرف رہبری کرتے ہیں۔ لہ

●
 حضرت علیؑ کی پوری زندگی میں کئی ایسے دینی مشکل مسائل درپیش ہوئے
 جنکے حل پر خلیفہ قادر نہیں تھے۔ چونکہ ان مسائل کا حل علیؑ کے علاوہ کسی کے پاس
 نہیں تھا۔ اسلئے بتقاضائے ضرورت حضرت علیؑ کی طرف ہر خلیفہ رجوع کرتا تھا لیکن
 پوری تاریخ اسلام میں کوئی ایسا موقع نہیں دکھایا جاسکتا جہاں پر اسلامی نظریہ
 سمجھنے کیلئے حضرت علیؑ نے کسی اور کی طرف رجوع کیا ہو کہ اس کے ذریعہ حکم
 الہی کو سمجھتے۔ !

سید ابن مسیب کہتے ہیں: حضرت علیؑ کے علاوہ کسی نے بھی یہ بات
 نہیں کہی: "جو چاہو میرے مرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لو"
 پس جو بھی حکومت اسلامی کا ذمہ دار ہوا اسکا علم انسا و کسیع ہونا چاہیئے

لے مناقب خوارزمی ص ۳۹، مخم نوح البلاغہ میں اسکے ۱۳۱ مصدر ذکر کیا گیا ہے ص ۱۲

حکم نہیں کرتے۔ ۱۷

اسی طرح حضرت علیؑ نے فرمایا ہے: آخر راہِ حق و حقیقت کے دریافت کرنے میں کیونکر نتیجہ ہوا جبکہ عزت رسولؐ تمہارے درمیان میں ہے۔ یہ حضرات حق کے رہبرِ دین کے پرچمدار، سچائی کی زبان ہیں۔ عزت کو قوتِ ان ہی کی طرح (عظیم) سمجھو اور پیاسوں کی طرح انکی طرف دوڑو۔ ۱۸

امام رضاؑ نے فرمایا: امام وہ شخصیت ہے جو گناہ و معاصی سے مبرا ہوتی ہے۔ اور بطیب سے پاک ہوتی ہے۔ اور علم و دانائی کے قرین ہوتی ہے۔ ۱۹
امام جعفر صادقؑ نے فرمایا: انبیاء اور انکے خلفاء گناہ سے مبرا ہوتے ہیں کیونکہ یہ حضرات معصوم ہوتے ہیں۔ ۲۰

حضرت مزید وضاحت فرماتے ہیں: امام کی شخصیت ممتاز و برگزیدہ ہوتی ہے۔ وہ انسانوں کی خدا کی طرف رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے، وہ ایسا قیام کرنے والا ہے جس سے دلوں میں امید ہوتی ہے، ایسا برگزیدہ ہے کہ عالمِ زیریں خدا کی خاص توجیہات کا مرکز ہوتا ہے۔ اسکے بعد نظامِ آفرینش میں طلوع کرتا ہے، انسان کی خلقت سے پہلے شمع کی صورت میں بہمنِ عرشِ الہی پر قیام پذیر ہوتا ہے، دانش و حکمت کو غضب سے سیکھتا ہے، اپنی دانائی کی کیوجہ سے مقامِ امامت تک پہنچتا ہے، اور پاک طینت ہونے کی وجہ سے منتخب کیا جاتا ہے۔

امام آدمؑ و نوحؑ کا بہترین فرزند ہوتا ہے، آلِ ابراہیمؑ کا برگزیدہ ہوتا ہے،

اولاد اسماعیل کا خلاصہ ہوتا ہے۔ حضرت محمدؐ کا مختار ہوتا ہے، خدا اس پر مخصوص توجہ رکھتا ہے، خدا کی طرف سے اسکی حفاظت و نگہبانی ہوتی ہے شیطان کے جال سے محفوظ رہتا ہے، فساد کی تارکیاں اور اسکی دوسرے اسکی ذات میں اثر انداز نہیں ہو سکتے، ناپسند کردار و افعال سے محفوظ ہوتا ہے، ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہوتا ہے آفات سے محبوب اگنا ہول سے معصوم ہوتا ہے، بدی سے آلودہ دامن نہیں ہوتا بلوغ و رشد کی ابتدا ہی سے بردباری اور شکی میں مشہور ہوتا ہے، پاکدامنی، انصاف اور دانش سے سچا ناجائز ہے۔ لے

ابو سعید خدری کا بیان ہے کہ رسول خداؐ فرماتے تھے :

اے لوگو میں تمہارے درمیان میں دو بیت ہی قیمتی امانتیں چھوڑ رہا ہوں اگر تم لوگ ان دونوں سے شک رہے تو گمراہ نہ ہو گے۔ انہیں ایک دوسرے سے بزرگ ہے اور وہ دونوں امانتیں ایک تو خدا کی کتاب ہے جو آسمان و زمین کے درمیان ارتباط کا ذریعہ ہے اور دوسری میری عمرت ہے آگاہ ہو جاؤ کہ قرآن و سنت قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ لے

یہ روایت وہی مشہور حدیث ثقلین ہے جس کو شیعوں کی علمائے اپنی کتابوں میں متعدد سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اس متواتر حدیث سے چند نکات مورد استفادہ ہو سکتے ہیں۔

لے اصول کافی جلد ۱ ص ۲۰

لے تاریخ الخلفاء ص ۲۰، ترمذی میں زید بن ارقم کے حوالے سے منقول ہے ج ۵ ص ۲۶۹ حدیث ۳۸۷۶

۱۔ اہلیت کے کردار کے مطابق عمل کرنا اور ان کے تمام احکام کی پیروی کرنا اور ان کو اپنے لئے نمونہ قرار دینا، اور ان کی مخالفت ضلالت و گمراہی کا سبب بن جانا ایسی وقت صحیح ہو سکتا ہے کہ جب یہ حضرات کبھی غلطی نہ کریں اور ہمیشہ دائرہ عصمت میں محصور رہیں ورنہ اگر یہ بات ہو تو پھر فطری بات ہے کہ امت ان کی پیروی کرے گے کہ وہ اب ضلالت و ہلاکت میں پھنس سکتی ہے۔ حالانکہ رسول خدا نے بطور ختم و جزم یہ اعلان فرمایا ہے کہ اہلیت کی پیروی سبب گمراہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ حضرات بحکم اسلام ہیں۔ اس لئے ان کی بروی ایک ہونی چاہیے جو امت کیلئے نمونہ ہو۔

۲۔ رسول اکرم نے قرآن و اہلیت میں قیامت تک جدائی کو عمال قرار دیا ہے تو جس طرح قیامت تک قرآن کی بقا کی ذمہ داری ہے اسی طرح قیامت تک زمین بھی امام سے خالی نہیں ہو سکتی۔

اس کے علاوہ رسول خدا کے نظریے کے مطابق ایسے اہلیت ہر زمانہ میں مختلف حالات کے اندر زندگی بسر کرتے رہے اور ہمیشہ ایک معبر علیٰ مرجع رہے لہذا تمام مسلمانوں پر لازم ہے دین خدا کے احکام حاصل کرنے میں انھیں کی طرف رجوع کریں امام رضاؑ ارشاد فرماتے ہیں:

جب خدا کسی کو بندوں کے امور کے ادارے کیلئے منتخب کرتا ہے تو اس منزل کیلئے اس کے سینہ کو کشادہ کر دیتا ہے اور اس کے دل کو حکمت کا مرکز قرار دیتا ہے، اور اپنے علوم کا برابر اس پر الہام کرتا رہتا ہے۔ اور وہ کسی بھی مشکل سے مشکل سوال کے جواب سے عاجز نہیں ہوتا، اور راہ حق کے انتخاب میں کبھی سرگردان نہیں ہوتا، وہ معصوم ہونے کی وجہ سے گناہ و خطا سے منزہ و مبرا ہوتا ہے، امداد الہی ہمیشہ اس کے شامل حال رہتی ہے، ہر اوطاق مستقیم پر چلنے کی کامیابی

اسی کی وجہ سے ہوتی ہے، وہاں انفرش و خطا کا تصور بھی نہیں ہوتا، خداوند عالم اس کو یہ مقام اسی لئے عطا کرتا ہے تاکہ وہ خدا کے بندوں پر رحمت اور اسکی مخلوقات پر کرم ہو، یہ وہ فضیلت ہے کہ خدا جسکو مناسب سمجھتا ہے عطا کرتا ہے اور خدا تو بڑا فضل والا ہے۔ ۱۷

علامہ سید شرف الدینؒ اس سلسلہ میں ایک احتمال دیتے ہوئے فرماتے ہیں: : باوجود اسکے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں میں کسی بھی قسم کی تحریف نہیں ہوئی ہے۔ اور یہ آسمانی کتاب لوگوں کے تصرف سے مکمل طور پر محفوظ ہے۔ — لیکن یہ بات ابھی تک واضح نہیں ہے کہ آیتوں کی تدوین و جمع آوری بعینہ اسی طرح ہے جس طرح وہ آیتیں نازل ہوئی تھیں؟ کیونکہ ایک احتمال یہ ہے کہ آیت تفسیر اہلیت کیلئے الگ نازل ہوئی ہو لیکن آیات کی ترتیب و تدوین و جمع آوری کے وقت اشتباہ یا جان بوجھ کر ازواج پیغمبرؐ کے درمیان اس کو بکھریا گیا۔ ۱۸

۱۷ اصول کافی ج ۱

۱۸ کونہ اعتراض ص ۲۳۳

جامعیت امام

امام اس بابرکت و سپر خیر وجود کا نام ہے جو امت کی تمام ضرورتوں سے ہر طرح آگاہ ہو ورنہ وہ جہان کی تمام نیک نیتوں اور زندگی کی بندوبستوں، بشری جملہ معنوی و مادی سعادت و خوشحالیوں یا لوگوں کے ادارے اور انسانوں کی ہدایت کیلئے جن چیزوں کی ضرورت ہو ان تمام سے آگاہ ہو۔ اور ان امور کے تمام کلیات و جزئیات کے تمام ان لوازمات کے ساتھ جو انسان کو اوقیانوس جہات سے سر بلندی کے ساتھ عبور کر سکے اور ساحل ابدیت تک پہنچا سکے ان سے واقف و باخبر ہو۔

تمام حقائق کائنات کا علم، دلالتی، و بینائی کے اعلیٰ ترین درجات تک رسائی قرآن سے آشنائی، یہ ساری باتیں امام کی جامعیت ہی کا نتیجہ ہیں۔ امام کی شخصیت درحقیقت شخصیت رسول کا امتداد ہے، علم و معرفت و تمام صفات میں امام مکمل کی تصویر ہوتا ہے، اور یہ وہ خصوصیت ہے جو خدا اپنے کامل ترین بندوں ہی کو عطا فرماتا ہے۔

جس پیشوا کی احکام کی حقیقت اور باطن تک رسائی ہو، اور جو عین اسلام و مراط مستقیم ہو جس کی مذہبی معرفت اجتہادی و ہیکل حقیقی ہو، اسکے بارے میں جہالت و نا آگاہی کا تصور ناممکن و محال ہے۔ جو شخص فیضان الہی کا مرکز بشریت کا رہنا ہو کیا اسکی طرف شریعت الہی کے قوانین سے بے خبری نسبت دی جاسکتی ہے

جو معصوم انسان احکام الہی کا خزانہ دار و نگہبان ہو وہ معاشرے کو ترقی کی راہ پر لیجانے اور انسان کی پرورش کرنے پر آمادہ کرتا ہو، شریعت کی مہر و تنظیم تک کو کوئی رسائی کا سبب ہو وہ بھلا جاہل ہو سکتا ہے؟

امت کے عقائدی و اجتماعی مصالح کی حفاظت کے لئے طریقہ کار معین کرنا بھی امام کے فرائض میں سے ہے کیونکہ خدا کے بے انتہا لطف و کرم کا تقاضا یہی ہے کہ بشر سرگردان و پریشان نہ رہے، اس لئے دنیا و آخرت کے مشیو کو لوگوں کو دکھا دینا و منکری مرجع ہونا بھی ضروری ہے۔ اور اسکے لئے ضروری اسباب سے آگاہی بھی لازم ہے۔ احکام و فرائین الہی تک پہنچنے کا راستہ ہمیشہ اسکے سامنے کھلا ہوتا چلیئے تاکہ وہ اپنی تعلیماتی گزرگاہ سے معاشرے کی مقاصد دین و ورش کی طرف رہنمائی کر سکے۔ اسی صورت میں بشر کے مشکلات کے حل کی کنجی اسکے ہاتھ میں ہوگی اور عند وہیلنے کے راستے سدود ہو گئے۔ اور یہ مفہام احادیث و کتب کی روشنی میں واضح ہیں۔

مختلف موضوعات پر گفتگو، علمی بحثیں، مناظرے کے ذریعہ حق کو بیان کرنا کفر آمیز انکار و شبہات اور دینی سوالات کے اطمینان بخش جوابات دینے سے آئمہ کی پیش دینی اور تفکر اسلامی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

جی ہاں جس شخص کا دل نور سے زیادہ منور، جس کا علم سب سے برتر، جس کی نظر سب سے وسیع تر، جسکی عقل سب سے بالاتر، جسکی توجہ سب سے عمیق تر ہو اور سب سے اہم تر یہ کہ معصوم ہو وہ ہر ایک سے زیادہ پیروی کیلئے شائستہ تر و بہتر ہوگا۔

کیونکہ جاہل و نا آگاہ اور محدود دینی معلومات رکھنے والا برابر —————
دلالت یا نارائستہ۔ قرآن کی مخالفت سے دوچار ہوتا ہے اس لئے کہ اسکی

کوئی ذمہ داری نہیں لی گئی ہے کہ وہ اپنے رفتار میں یا گفتار میں قرآن کی مخالفت نہیں کرے گا۔ اسلئے اگر لوگ اسکی پیروی کریں گے تو وہ درحقیقت قرآن کی مخالفت کریں گے۔ اور اسکی وجہ صرف یہ ہے کہ بہت سے موارد میں اسکی نظر غیر یقینی ظنی ہے۔ اور اسیں بھی شک نہیں ہے کہ غیر یقینی نظریہ رکھنے والا چاہے غنڈہ سر احمالات کی پیروی کرے پھر بھی بدعتی کے بغیر وہ راجح قرآن سے جدا ہو سکتا ہے۔ اسی لئے ہمیشہ معصوم ہی کی پیروی کرنی چاہیئے۔

امام جعفر صادق (ع) فرماتے ہیں :

خداوند عالم اپنے دین کو پر تو درخشانی ایسیت سے روشن کرتا ہے اپنے دانش و معرفت کے چشموں کو انھیں کے طفیل سے نمایاں کرتا ہے۔ جو شخص امام کے حق واجب کو درک کرے گا وہی ایمان کی لذت کو چکھ سکے گا اور اسلام کی برتری اور اس کے نقص کو کامل چہرے کی زیارت کر سکے گا، کیونکہ خداوند عالم نے امام کو پرچم ہدایت، مخلوق پر حجت قرار دیا ہے۔ اس کے سر پر تاج عظمت رکھا ہے امام وہ شخصیت ہے جس کا وجود انور حق سے گھرا ہوتا ہے، حقائق آسمانی سے اسکی تائید ہوتی ہے، اسکی دانش کے مواد اختتام پذیر نہیں ہیں، اسباب کو وسیلہ بنائے بغیر نعمت ہائے الہی تک رسائی نہیں ہو سکتی۔

پروردگار بندوں کی معرفت کو امام کی معرفت کے بغیر قبول ہی نہیں کرتا امام وحی و سنت کے پیچیدہ حقائق سے آگاہ ہوتا ہے، مخلوق کی رہبری و ارشاد کے لئے خداوند عالم ہمیشہ امام حسینؑ کی نسل سے کسی کو منتخب کرتا ہے۔ لے

اسلامی مدارک کے اندر ہے کہ جو چیزیں انبیاء نے ماضی کو عطا کی تھیں وہ رسول اسلام اور ائمہ کے بھی دسترس میں تھیں۔ چنانچہ امام محمد باقر فرماتے ہیں :

پروردگار کیلئے دو علم ہیں۔ ۱۔ خاص۔ ۲۔ عام

علم خاص تک نہ تو انبیاء کی رسائی ہے نہ ملائکہ مقررین کی۔ البتہ علم عام نبیاء اور مقرب فرشتوں کے دسترس میں ہے۔ اور رسول خدا کے واسطے سے ہم کو بھی پہونچا ہے۔ ۱۔

حضرت امام موسیٰ ابن جعفر نے فرمایا :

خدا کی قسم جو حقائق ہم تک پہونچے ہیں نہ سلیمان کو دے گئے ہیں اور نہ کسی بھی فرد بشر کو عطا کئے گئے ہیں خداوند عالم نے سلیمان کے قصہ میں فرمایا ہے:

یہ ہماری عطا ہے لہذا احسان کرو اور یعنی دوسروں کو بھی سکھاؤ یا خود اسکو حفظ کرو

کہ تم سے اس بارے میں کوئی حساب نہ ہوگا۔ ۱۔

امام جعفر صادق نے فرمایا :

جسکے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ حضرت علیؑ ہیں۔ خود آپ نے فرمایا ہے: آگاہ ہو جاؤ جو دانش آسمان سے آدم کے وسیلہ سے زمین تک آئی ہے۔ وہ اور وہ تمام فضیلتیں جو آدم سے لیکر خاتم المرسلین تک دی گئی ہیں سب کی سب خاتم المرسلین کی عزت میں ہیں۔ ۱۔

۱۔ بحار ج ۲۶ ص ۱۶۰

۱۔ بحار ج ۲۶ ص ۱۵۹

۱۔ بحار ج ۲۶ ص ۱۶۰

نیز انھیں حضرت سے منقول ہے :

ذات اقدس الہی کے پاس دو قسم کے علوم ہیں۔ ۱۔ دانش خصوصی۔ ۲۔

دانش غیر خصوصی :

پہلا علم کسی بھی انسان کے پاس نہیں ہے البتہ دوسرے علم فشتوں اور انبیاء کو دیا گیا ہے۔ اور یہی دوسرا علم ہماری دسترس میں بھی ہے۔ ۱۔
امام محمد باقرؑ نے فرمایا :

حضرت آدمؑ کے ساتھ جو علم و دانش آسمانی ختم نہیں ہوا بلکہ دراستہ
ایک کے بعد دوسرے کو متاثر با حضرت علیؑ الہی دین و شریعت کے عالم تھے، اور ہم
میں سے کوئی بھی عالم دنیا سے اس وقت تک نہیں جاتا جب تک اپنے اہل میں
سے اپنا جانشین نہ معین کر دے جو اس کے علوم کا وارث ہو یا جس چیز کو خدا چاہتا
ہے وہ جاتا ہے۔ ۲۔

یہ بھی فرمایا : ہم علوم الہی کے خزانہ دار ہیں سو نے دچاندی کے ڈھیروں کے
خزانہ دار نہیں ہیں۔ ۳۔
حضرت علیؑ نے فرمایا :

ہاں خدا زمین کو اپنے اس جنت سے کبھی خالی نہ رکھے گا جو حق کیلئے
قیام کرتا ہو۔ خواہ وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو یا ظاہر ہو۔ اور یہ مسئلہ ہے
بلکہ جنت حق باطل نہ ہونے پانے۔ اور یہ جنت ہائے خدا کتنے ہیں اور کہاں ہیں؟

خدا کی قسم وہ عدد کے لحاظ سے کم ہیں۔ لیکن خدا کی بارگاہ میں بڑی منزلت والے ہیں
 خدا انھیں کے واسطے سے اپنے ینات کو محفوظ رکھتا ہے۔ تاکہ وہ اپنے جیسے
 حضرات کے پاس امانت رکھ دیں۔ انکے علمی ذخائر نے انکو بعیرت کی حقیقت تک
 پہونچا دیا ہے اور وہ روح یقین تک پہونچ گئے۔ مالداروں کیلئے جو چیز مشکل ہے
 انکے لئے آسان ہے۔ وہ حقائق مسائل سے انس رکھتے ہیں۔ اور نا آگاہ افراد
 متحوش ہوتے ہیں۔ وہ ایسے لوگوں کی محبت اختیار کرتے ہیں جنکی روحیں اوج
 رفعت تک پہونچی ہوں اور جائیگاہ اعلیٰ سے متعلق ہوں وہی لوگ زمین پر خدا
 کے خلفاء ہیں جو انسانوں کی راہ حق کی طرف رہبری کرتے ہیں۔ لے

●
 حضرت علیؑ کی پوری زندگی میں کئی ایسے دینی مشکل مسائل درپیش ہوئے
 جنکے حل پر خلیفہ قادر نہیں تھے۔ چونکہ ان مسائل کا حل علیؑ کے علاوہ کسی کے پاس
 نہیں تھا۔ اسلئے بقائمانائے ضرورت حضرت علیؑ کی طرف ہر خلیفہ رجوع کرتا تھا لیکن
 پوری تاریخ اسلام میں کوئی ایسا موقع نہیں دکھایا جاسکتا جہاں پر اسلامی نظریہ
 سمجھنے کیلئے حضرت علیؑ کے کسی اور کی طرف رجوع کیا ہو کہ اس کے ذریعہ حکم
 الہی کو سمجھتے۔ !

سعد بن مسیب کہتے ہیں: حضرت علیؑ کے علاوہ کسی نے مجھ یا یہ بات
 نہیں کہی: "جو چاہو میرے مرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لو"
 پس جو بھی حکومت اسلامی کا ذمہ دار ہوا اسکا علم اتنا وسیع ہونا چاہیئے

کہ مسائل اور اسلامی قوانین کی شناخت اسکی راسی اور نظریہ امت اسلامی کے لئے

سید ابوبکر قرآن علی الاعلان اعلان کرتا ہے ۱؎
 اَنْتَ يَهْدِيْ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يَّبْعَ اَمَّنْ لَا يَهْدِيْ اِلَّا
 اَنْ يُّهْدَىٰ فَمَا اَنْتُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ . ۲؎

جو شخص دین کی راہ دکھاتا ہے کیا وہ زیادہ حقدار ہے کہ اسکے حکم کی پیروی کی جائے یا وہ شخص جو دوسرے کی ہدایت تو درکنار خود جب تک دوسرا سکوراہ نہ دکھائے دیکھ نہیں پاتا آخر تم کو کیا ہو گیا ہے تم کیسے حکم لگاتے ہو ؟

اس آیت میں وجدان کے سپرد معاند کر دیا گیا ہے اور اسکا فیصلہ خود لوگوں پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کا وجدان خود ہی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جس سے راہ حق کو پہچان لیا ہو اور حق کی تشخیص کر چکا ہو اور معاشرے کو اسی سمت تاربا ہو۔ وہی اس قابل ہے کہ اسکی پیروی کی جائے۔ لیکن جو مسائل میں راہ حق کی تشخیص میں خود ہی دوسروں کا محتاج ہو اسکی اطاعت قطعاً مناسب نہیں ہے۔ لہذا صرف اسی حاکم کی پیروی کرنی چاہیے جو دوسروں کی ہدایت کا محتاج نہ ہو۔

سید انامی ایک عالم ہشام بن حکمؒ کے ہمراہ امام جعفر صادقؑ کی ملاقات کو جا رہا تھا اتفاق سے راستہ میں امام موسیٰ کاظمؑ سے ملاقات ہو گئی۔ امام جعفرؑ نے سید سے پوچھا تم اپنی مذہبی کتاب کے بارے میں کتنی معلومات رکھتے ہو؟ سید نے کہا: مجھ سے بہتر جانتے والا کوئی نہیں ہے۔ امامؑ نے پوچھا تاویل و تفسیر میں اپنے اوپر

لے کنز العمال ج ۵ ص ۱۱۳

ٹاپ شس رپولنس (آیت ۲۵)

کیونکہ بھروسہ کرتے ہو؟ برید نے کہا: میں اپنی دانش و فہم پر مکمل بھروسہ رکھتا ہوں۔ امام ہفتم نے انجیل کی تلاوت شروع کی۔ برید پر حیرت و شگفتہ پڑا اور واقعہ بہت متاثر ہوا بھروسہ بولا: میں پچاس سال سے آپ جیسے شخص کی تلاش میں ہوں۔ پھر وہ مسلمان ہو گیا اور اسکے ساتھ والی عورت بھی مسلمان ہو گئی۔

ہشام و برید اور وہ عورت تینوں امام جعفر صادق کی خدمت میں پہونچے ہشام نے پورا واقعہ نقل کیا تو امام جعفر صادق نے امام موسیٰ کاظم کی شان میں اس آیت کی تلاوت فرمائی: **ذُرِّيَّةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ** انیس سے بعض بعض کی اولاد میں اور اللہ سنے اور جاننے والا ہے (مقبول ترجمہ) برید نے امام جعفر صادق سے پوچھا آپ تو دیت، انجیل اور دیگر کتب انبیاء کا علم کیونکر رکھتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا: یہ چیزیں ہکمو میزٹ میں ملی ہیں۔ ہم انکی تلاوت ویسے ہی کرتے ہیں جیسے خود ہاں کتاب کرتے ہیں اور تلفظ بھی انھیں کی طرح کرتے ہیں۔ خداوند عالم زمین پر ایسے شخص کو حجت نہیں قرار دیتا جو کسی مسئلہ کے جواب میں کہہ دیں: میں نہیں جانتا۔ ۱۷

نوفلی کا بیان ہے: امام رضاؑ کے تشریف لانے کے بعد مامون نے حکم دیا کہ مختلف مذاہب کے علماء کو دعوت دو جیسے عیسائیوں کے پوپ، یہودیوں کے حبر (عالم)، ستارہ پرستوں کے عالم، دھرمیوں کے عالم، زرتشتیوں کے فاضل، رومیوں

۱۷۔ پچاس سال مران آیت ۳۴ عہ بعض روایات میں بریدہ نام آیا ہے "مترجم"

۱۸۔ کافی ج ۱ ص ۲۲۵ عہ اسکا نام اہا ثلیق قاضی مترجم عہ اسکا نام اس الماموت قاضی مترجم عہ الہر ونا کبر "مترجم" عہ شکاس مترجم

کے پر شک، مشکین کے سردار کو ایک جلسہ میں بلا کر اکٹھا کرو۔ اسکے بعد مامون نے امام رضاؑ کے پاس پیغام بھیجا تمام مذاہب کے سربراہ اور وہ علماء جمع ہوئے مولے میں اگر آپ کا جی چاہے تو تشریف لائیے اور انکی علمی بحثوں میں شرکت فرمائیے۔ حضرت نے اس جلسہ میں شرکت کی منظوری دیدی اور نوفلی کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: مامون نے جو تمام مذاہب کے علماء کو جمع کیا ہے کیا تم بتا سکتے ہو اسکا کیا مقصد ہے؟

نوفلی: جی ہاں اسکا مقصد یہ ہے کہ آپ کا امتحان لے اور آپکے علم کا اندازہ لگائے حضرت نے فرمایا: کیا کوئی خطرہ ہے کہ اس مباحثے میں یہ لوگ مجھے شکست دے دیں گے؟ نوفلی: خدا کی قسم مجھے اس قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن خدا سے امید کرتا ہوں آپ کو سب پر غلبہ عطا کرے۔ پھر حضرت نے فرمایا: کیا تم چاہتے ہو کہ شتم کو معلوم ہو جائے کہ مامون کب پشیمان ہوگا؟ نوفلی: جی ہاں بالکل چاہتا ہوں حضرت نے فرمایا: جب میں یہودیوں کو توریت سے، عیسائیوں کو انجیل سے زبور والوں کو زبور سے، اصحابین کو انکی عبری زبان میں ہر زبان کو فارسی زبان میں رومیوں کو رومی زبان میں، اصحاب مقالات کو انھیں کی زبان میں استدلال کر کے ان سب کو مغلوب کروں گا اور وہ سب میری دلیلوں کو مان کر اپنا اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے۔ اس وقت مامون پشیمان ہوگا اور انکو پتہ چلے گا کہ جس مسند پر وہ بیٹھا ہے وہ اسکی جگہ نہیں ہے۔

دوسرے دن وقت معین پر جلسہ منعقد کیا گیا اور امام رضاؑ بھی تشریف لائے تو یہودیوں کے عالم نے کہا: جھوٹ توریت، انجیل، زبور، صحف ابراہیمؑ کے علاوہ آپ کی کسی دلیل کو نہیں تسلیم کریں گے حضرت نے قبول فرمایا اور اسکے بعد انیا کی کتابوں سے حضرت رسولؐ کا خاتم بنائیں ہونا ثابت فرمایا۔ اور

حضرت نے ایسے دلائل پیش کئے جن میں کسی شبہ کی گنجائش ہی نہ رہ گئی تھی۔ یہ سب پہلے یہودی عالم نے حضرت کے استدلال کو تسلیم کر لیا۔ پھر حق بات کو مان لیا اور مسلمان ہو گیا۔ اسکے دیگر افراد سے جو حضرت کی تقریر سے کافی متاثر ہو چکے تھے گفتگو فرمائی اور وہ لوگ بھی خاموش رہے تب حضرت نے کہا اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو بتاناں پوچھ لے۔

عمران صابی — جو علم کو ہم کلمے میں عالم تھا — بولا: میں بھرہ، کوفہ شام، جنسیرہ ہر جگہ گیا اور وہاں کے متکلمین سے بحث کی مگر کوئی بھی خدے واحد کا اثبات نہیں کر سکا۔ تب امام نے وحدانیت بٹری شرح و بسط کے ساتھ گفتگو فرمائی جس سے عمران قانع ہو گیا اور بولکہ میں گواہی دیتا ہوں خدا ویسا ہی ہے جیسا آپ نے بیان فرمایا اور محمد اسکے بندے میں جسکو بشر کی ہدایت کیلئے بھیجا گیا۔ پھر یہ بقلہ ہو کر سجدہ میں گر پڑا اور مسلمان ہو گیا — تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ علامہ مدوق کی توجید میں تحریر ہے —

بحث و مباحثہ ختم ہونے کے ناموں انھوں اور امام رضا کے ساتھ گھر سے باہر چلا گیا۔ اور لوگ بھی متفرق ہو گئے۔

حضرت علیؑ فرماتے ہیں: تقویٰ اختیار کرو اور اپنے امام کی پیروی کرو کیونکہ نیک و صالح معاشرہ امام عادل کے لفیل میں رہ سکتا ہوتا ہے۔ اور فاسد و آلودہ بگناہ معاشرہ امام فاجر کی وجہ سے منحرف ہو جاتا ہے اور نابود ہو جاتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ معاشرہ کی نجات و ہلاکت امام پر موقوف ہے اگر
 امام نیک و صالح ہے تو معاشرہ کو نجات ملے گی اور اگر امام ہی فاسق و فاجر ہے تو
 معاشرہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا ۔

علوم امام کے سرچشمے

امام کے عمیق ترین و دقیق ترین علوم کا ماخذ و سرچشمہ عالم غیب سے الہام کا ہوتا ہے۔ خود قرآن مجید بھی ائمہ معصومین کے علوم کا منبع ہے۔ ائمہ اپنے وسیع عقول و کمال علوم اور وسعت فکر اور دینی بے پناہ معلومات کی بنا پر مسائل کے جوابات اور احکام کا اسی قرآن سے استنباط کر لیا کرتے تھے۔ اسی الہی کتاب اور اصلی اسلامی منبع سے مختلف علمی حقائق کا استخراج کر لیا کرتے تھے۔

میرزا فریدوہ انبیاء کی کتب و صحیفے تھے جو روایتاً سے ائمہ معصومین کو میراث میں ملے تھے۔

ان تینوں مدارک — الہام من الغیب، قرآن، صحف و کتب انبیاء — کے سلسلے میں بہت سی روایتیں بھی وارد ہوئی ہیں ہم انھیں میں سے بعض کا تذکرہ کرتے ہیں۔

امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد کرا می ہے :

جناب داؤد کو انبیاء الہی کے علوم میراث میں ملے تھے پھر داؤد کا علم سلیمان کو وراثت میں ملا پھر جناب سلیمان سے حضرت خاتم الانبیاء اکرم منتقل ہوا اور ہکود آنحضرت سے میراث میں ملا۔ ابراہیم کے صحیفے، موسیٰ کی تورات، ہمارے پاس ہے۔ ابوبصیر نے جو اس وقت وہاں موجود تھے — بڑے تعجب

سے کہا پھر تو بہت زیادہ علم آپ کے پاس ہے، حضرت نے فرمایا: اے ابو محمد اس علم کی قدر و قیمت اس علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو دن و رات، ساعت بہ ساعت ہم پر الہام ہوتا ہے۔ ۱۷

حضرت امام علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :

جب خداوند عالم اپنے بندوں کے امور کی سرپرستی کیلئے کسی شخص کو منتخب کرتا ہے تو اس کے لئے شرح صدر کر دیتا ہے۔ اور اس کے دل میں حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے، اس پر الہام کرتا ہے اس کے بعد وہ شخص کسی جواب سے عاجز ہوتا ہے۔ اور نہ کبھی راہ صواب سے بھٹکتا ہے۔ اور وہی شخص معصوم و مومین ہوتا ہے۔ موفق و مستدر ہوتا ہے۔ خطا و غرر سے محفوظ ہوتا ہے۔ خدا ان تمام خصوصیات سے اس کو مخصوص کرتا ہے تاکہ اس کے بندوں پر رحمت، اس کی مخلوق پر شہاد ہو۔ اور یہ تو خدا کا فضل ہے جس کو چاہے دیدے خدا بہت فضل والا ہے۔ ۱۸

حسن بن عباس معروفی نے ایک خط میں امام رضا سے پوچھا: حضور رسول نبی اور امام میں کیا فرق ہے؟ حضرت نے جواب میں لکھا: رسول وہ شخص ہے جس پر جبرئیل نازل ہوں اور وہ جبرئیل کو (بیداری میں) دیکھتا بھی ہے اور انکی باتوں کو سنتا بھی ہے۔ اور اس پر وحی نازل ہوتی ہو اور کبھی وہ جبرئیل کو عالم خواب میں لکھتا ہے جیسے ابراہیم نے دیکھا تھا۔ لیکن نبی وہ شخص ہے جو کبھی فرشتہ کی آواز سنتا ہے مگر دیکھتا نہیں اور کبھی دیکھتا ہے مگر کلام نہیں سنتا، اور امام وہ شخص ہے

جو فرشتہ کے کلام کو مستجاب مگر فرشتہ کو دیکھتا نہیں ہے۔ ۱۷
امام موسیٰ کاظمؑ نے فرمایا :

ہمارے علوم میں قسم کے ہوتے ہیں۔ ۱۸ گذشتہ، ۱۹ آئندہ، ۲۰ حادث، ۲۱
علوم گذشتہ کی ہر تفصیل و تفسیر بتا دی گئی ہے۔ علوم آئندہ ہمارے پاس تحریری
طریقہ پر موجود ہیں، علوم حادث و جدید کا ہمارے گوش و دل پر الفاظ دریا جاتا ہے اور
یہی ہمارا سب سے افضل علم ہے، اور ہمارا نبی سب سے آخری نبی ہے اس کے بعد کوئی نبی
نہیں ہوگا۔ ۲۲

پس روحانی فیضان جو رسول خدا کیلئے تھا وہ ائمہ معصومین کیلئے بھی ہے
دنیا و سرزمین کے مرنے کی وجہ سے خدا اور اس کے بندوں کا رابطہ منقطع نہیں ہوا کرتا۔

اب آئیے قرآن مجید جو منبع ہے پایاں ہے اور ائمہ معصومین کیلئے مورد استفادہ
ہے اس کے بارے میں خود انھیں حضرات سے سنئے :

امام محمد باقرؑ فرماتے ہیں :

ہمارے علوم میں سے ایک قرآن کے احکام و تفسیر کا علم ہے جو خدا نے
ہم کو دیا ہے اور تغیرات و حوادثِ زمانہ کا علم ہے جب خدا کسی قوم کے ساتھ خبر کا
ارادہ کرتا ہے تو ان کو سامع قرار دیتا ہے اور اگر خدا ان کو سامع قرار دے جو گوش
شنوائے محمدؐ ہیں تو وہ اعراض کر کے چلے جاتے ہیں گویا کچھ سننا ہی نہیں (امام
نے تھوڑی دیر سکوت فرمایا) فرمایا : اگر ہم کو ایسے لوگ مل جاتے جو ہمارے

علوم کے خلاف بن سکے تو ہم بھی کچھ کہتے خیر خدا پر بھروسہ ہے۔ ۱۷
امام جعفر صادقؑ نے فرمایا :

قرآن میں خبر ہائے گزشتہ و آئندہ اور اختلافات کے فیصلوں کا حکم موجود ہے اور ہم لوگ ان سب سے واقف ہیں۔ ۱۸

حضرت ثعلیٰؑ فرماتے ہیں :

قرآن کی باتیں کر دو میں تم کو بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ و آئندہ کے تمام علوم قرآن میں ہیں جن احکام و مسائل کی تم کو ضرورت ہے وہ بھی قرآن میں ہیں ہی طرح وہ باتیں بھی ہیں کہ جنگی وجہ سے تم میں آپس میں اختلاف ہو گا۔ اگر مجھ سے پوچھو تو تم کو سب بتا دوں۔ ۱۹

امام موسیٰ کاظمؑ کے ایک صحابی نے آپ سے پوچھا : کیا قرآن و سنت میں تمام چیزیں موجود ہیں یا آپ اپنی طرف سے بیان کر دیتے ہیں ؟ امام نے فرمایا :
اپنی طرف سے بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ ہاں قرآن و سنت میں سب کچھ موجود ہے۔ ۲۰

تاویل قرآن کا علم غیبی علوم سے ہے۔ یعنی یہ وہ علم نہیں ہے جسکو عادی طریقہ سے سیکھا جاسکتا ہو۔ بنا بریں تاویل قرآن — یعنی خدا کے واقعی اراد کے چہرے سے نقاب کشائی — کا علم علم غیب سے ہے اسی لئے فیضان الہی کے بغیر اس کا علم نہیں حاصل ہو سکتا۔

قرآن کا ارشاد ہے : هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ
 آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ
 فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ
 تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ لَهُ

اسی خدا نے تو تم پر ایسی کتاب نازل کی جسکی کچھ آیتیں تو بالکل صاف صاف ہیں
 اور وہی اصل کتاب ہیں اور کچھ آیتیں مبہم ہیں جن لوگوں کے دلوں میں کھوٹ
 ہے وہ فتنہ پھیلانے اور (حصول مطلب کیلئے) اسکی تاویل کر کے انھیں مبہم
 (گول مول) آیتوں کی پیروی کرتے ہیں حالانکہ انکا اصلی مطلب خدا اور معصومین
 کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔

نبابرین راسخون فی العلم سے مراد مرید وہی حضرات ہو سکتے ہیں جو آیات
 متشابہات کی تاویل خدا ہی کی طرح جانتے ہوں۔ اور بہت سی روایات موجود
 ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ امام تاویل قرآن کا علم جانتا ہے۔

امام محمد باقرؑ کے ایک صحابی نے امام سے پوچھا : اس روایت کا کیا مطلب
 ہے کہ قرآن کی ہر چیز کا ظاہر اور باطن ہے اور ہر حرف کی حد ہے۔ اور ہر حد کیلئے
 آگاہی ہے۔ اس میں ظاہر و باطن سے کیا مراد ہے ؟ امام نے جواب دیا : جو قرآن
 نازل ہوا ہے وہی ظاہر ہے اور تاویل قرآن باطن ہے اسکا کچھ حصہ تو گنبد مبارک اور
 کچھ کا بھی وقت نہیں آیا ہے وہ چاند و سورج کی طرح جربیان میں ہے جب تک
 زمانہ کونسا ہے وہ جاتی ہے۔ اور ارشاد خدا ہے : وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ

لہ پست (آل عمران) آیت ۷

فِي الْعِلْمِ اور ہم قرآن کی تاویل سے مکمل طور سے آگاہ ہیں۔ لہ
امام جعفر صادق کا ارشاد ہے :

راستخون فی العلم کی سب سے بلند و بالا شخصیت رسول خدا کی ہے۔ پروردگار
نے جو بھی آنحضرت پر اتارا اسکی تاویل سے بھی آگاہ کر دیا۔ اور ہر چیز کی تاویل کا علم
رسول و آل رسول کو عطا فرمایا۔ اور جو لوگ تاویل قرآن کا علم نہیں رکھتے اگر ان
میں کا کوئی عالم کوئی بات کہتا ہے تو خدا خود اسکے بارے میں کہتا ہے : يَقُولُونَ :
أَمْثَلُهُ كَلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا۔ وہ یہ کہہ دیتے ہیں ہم خدا پر ایمان لائے ہیں ہر چیز پر
رب کی طرف سے ہے۔ پس جان لو قرآن میں عام بھی ہے خاص بھی ہے حکم
بھی ہے تشابہ بھی ہے ناسخ بھی ہے نسخ بھی ہے اور راستخون فی العلم اس کو جانتے
ہیں۔ لہ

آخر موصوفین کا ایک منبع وہ کتابیں اور صحیفے ہیں جو رسول خدا سے ان حضرات
کو میراث میں پہنچے ہیں۔
امام جعفر صادق نے فرمایا ہے :

(خدا نے) ہمارے قبضے میں ایسی کتاب دیدی ہے جس نے ہر دوسروں
سے بے نیاز کر دیا ہے حالانکہ لوگ ہمارے محتاج ہیں اور یہ کتاب ایسی ہے
جسکو رسول نے لکھوایا ہے حضرت علیؑ نے لکھا ہے۔ اس میں حلال و حرام کے
تمام مسائل موجود ہیں۔ تلوک جن چیزوں کے بارے میں سوالات کرنے ہو

ہم کو معلوم ہے کہ اگر اس پر عمل کرو گے تو کیا نیچو ملے گا اور عمل نہ کرو گے تو اس کا حشر کیا ہوگا۔ ۱۷

امام حضرت ادا کے ایک مخصوص صحابی نے کہا: میں نے امام سے پوچھا جو علی میراث آپ کے پاس ہے وہ علوم کے کلیات میں یا ایسے امور کی تفسیر ہے جس پر لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے مثلاً طلاق و میراث وغیرہ حضرت نے فرمایا: حضرت علیؑ نے تمام چیزوں کو خواہ وہ طلاق ہو یا میراث — تحریر کر دیا ہے اگر ہمارا امر ظاہر ہو تو کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا جس میں ہم سنت رسولؐ نہ رکھتے ہوں کہ جس کو اجزا کریں گے۔ ۱۸

حضرت علیؑ علیہ السلام فرماتے ہیں: پیغمبر نے مجھے حکم دیا: اے علیؑ میں جو کچھ بولوں اسکو لکھتے جاؤ۔ میں نے کہا اے خدا کے رسولؐ کیا آپ کو خوف ہے کہ میں بھول جاؤں گا؟ فرمایا نہیں کیونکہ میں نے درگاہ احدیت میں دعا کی تھی کہ تم کو حافظہ قرار دیدے۔ مگر یہ چیزیں ہیں تمہارے شرکا۔ یعنی وہ اگرچہ تمہارے بعد تمہاری نسل سے ہو گئے ان — کیلئے لکھو اور بھول چکی برکت سے میری امت پر بارش ہوتی ہے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جبکی وجہ سے امت پر عذاب نہیں ہوتا اور رحمت حق آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ اسکے بعد امام حسینؑ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: یہ دوسرا ہے اور پھر امام حسینؑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: یہ میرا ہے اور باقی اسکی نسل سے ہو گئے۔ ۱۹

امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں :

تمام کتابیں حضرت علیؑ کے پاس تھیں جب آپ نے عراق کے سفر کا ارادہ فرمایا تو انکو جناب ام سلمہؓ کے پاس امانتاً رکھوایا جب حضرت علیؑ کی شہادت ہوگئی تو وہ کتابیں امام حسنؑ تک پہنچیں۔ انکے بعد امام حسینؑ کے پاس منتقل ہوئیں اور جب امام حسینؑ کی شہادت ہوگئی تو وہ سب امام زین العابدینؑ کے قبضہ میں آئیں انکے بعد میرے والد ماجد کے قبضہ میں منتقل ہوئیں۔ ۱۷

امام محمد باقرؑ نے جابرؓ سے فرمایا :

اے جابر اگر ہم اپنے شخصی نظریے کی بنیاد پر حدیثوں کو بیان کریں تو کچھ ہو جائیں۔ آگاہ ہو جائے ہم جن روایتوں کو بیان کرتے ہیں وہ رسول خداؐ کی روایتیں ہیں جو ہمارے پاس ذخیرہ ہیں انکو ہم نے اسی طرح محفوظ رکھا ہے جس طرح لوگ چاندی سونے کی حفاظت کرتے ہیں۔ ۱۸

حضرت علیؑ کا اعلان ہے :

قرآن مجید کے اندر کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے یہ معلوم ہو کہ یہ کہاں اتاری ہے اور کس کے بارے میں اتاری۔ میرے سینہ میں علم کبیر میرے مرنے سے پہلے جو چاہو پوچھ لو جب کوئی آیت نازل ہوئی تھی اور میں نہیں ہوتا تھا تو رسول خداؐ میرے انتظار میں رہتے تھے میرے پہنچنے ہی مجھے آگاہ کر دیتے تھے اور فرماتے تھے : علیؑ تمہاری عدم موجودگی میں یہ آیات نازل ہوئیں پھر شرح تشریل اور انکی تاویل بھی بیان فرماتے تھے۔ ۱۹

یہ بھی حضرت علیؑ نے فرمایا :

بہت سے علوم میرے سینہ میں محفوظ ہیں جنکو رسول خداؐ نے مجھے بتایا تھا
اگر ایسے لوگ مل جاتے جو اسکی حفاظت کی ذمہ داری لے لیتے اور جو کچھ سنتے وقت
وامانت کے ساتھ اسکو بازگو کر سکتے تو کچھ تھوڑا سا علم میں لکھے سپرد کر دیتا اور علوم
کے دروازے لکھے سامنے کھول دیتا کہ ایک ایک دروازہ سے سے ہزار ہزار
دروازے کھل جاتے ۔ ۱۷۸

ملک بن انس کا بیان ہے کہ رسول خداؐ نے حضرت علیؑ سے فرمایا : میرے بعد
جو چیزیں اختلاف کا باعث ہیں تم انکو بیان کرو گے اور آشکار کر دے گے ۔ ۱۷۹
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس تعلیم سے راجح و عادی تعلیم مراد نہیں ہے بلکہ رسول خداؐ
فرمت کے اوقات میں اور محدود وقت کے اندر اپنے حکام و مقررین سے حضرت علیؑ کیلئے
ہزار دروازے کھول دیتے تھے اور علیؑ کے سینہ کو معارف دینی و علمی سے بھر دیتے
تھے ۔ بلکہ یہ تعلیم اور درجہ آگاہی کی بلندی مخصوص کیفیت اور نبوتی طاقت
و بالہنی ہدایت کے ذریعہ تھا اس طرح آپؐ نے حضرت علیؑ کے سینہ و دل کو عبق
حقائق سے پر کر دیا تھا ۔

سلیم بن قیس کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ نے فرمایا :

تمام اصحاب رسولؐ کی سلح استعداد ایسی نہیں تھی کہ وہ مسائل کو انکھڑ
سے پوچھ سکتے اور جواب سمجھ سکتے ۔ بعض لوگ کسی موضوع کے بارے میں سوال

۱۷۸ غایۃ المرام ص ۵۱۸

۱۷۹ کنز العمال ج ۶ ص ۱۵۶ ، مستدرک صحیحین ج ۳ ص ۱۲۳

نو کہہ دیتے تھے لیکن اس کے جواب کے سمجھنے کی باقاعدہ صلاحیت نہیں رکھتے تھے اور بعض تو مسئلہ بھی نہیں پوچھ سکتے تھے ان کی دلی خواہش ہوتی تھی کہ کچھ نئے لوگ آکر سوالات کریں تاکہ وہ بھی جواب دیں۔ لیکن میں شب و روز خدمت رسول میں رہتا تھا مجھ سے تنہائی میں بات کرتے تھے جہاں جاتے تھے اپنے ہمراہ مجھے بھی لے جاتے تھے تمام اصحاب اس بات کو جانتے تھے کہ ایسے مواقع کسی کو نصیب نہیں ہوتے۔ کبھی آنحضرت میرے گھر تشریف لاتے تھے اور کبھی میں آپ کی امانت کا ہوا میں سے کسی ایک میں پہنچ جاتا تھا۔ جب میں جاتا تھا تو سب کو ہٹا دیتے تھے اور حکم دیتے تھے میری بیویاں بھی چلی جائیں۔ لیکن جب آنحضرت میرے گھر تشریف لاتے تھے تو فاطمہؓ و میرے بچے گھنگو میں شریک رہتے تھے۔ جب میں سوالات کرتا تھا تو میرے سوالوں کے ختم ہو جانے کے بعد جوابات دیتے تھے۔ اور کبھی میں خاموش رہتا تھا تو وہ حضرت خود ہی آغاز سخن کرتے تھے۔ جتنی باتیں آنحضرت پر نازل ہوتی تھیں میرے سامنے پڑھتے تھے اور میں لکھتا تھا آیات کی تفسیر، تاریخ، منسوخ، محکم، متشابہ، خاص عام سب کو مجھے بتاتے تھے اور خدا سے دعا کرتے تھے کہ مجھے ان کے حفظ کرنے اور سمجھنے کی قدرت عطا فرمائے۔ اسی لئے جن علوم کی مجھے تعلیم دی تھی ان کو اور آیتوں کو میں اب تک نہیں بھولا ہوں، تمام احکام الہی حلال، حرام، امر، نہی، جو خدا کی طرف سے نازل ہوتے تھے ان کی اور انیلے نے مابقی کی تمام کتابوں کی مجھے تعلیم دیتے تھے۔ اور میں ان سب کو حفظ کر لیتا تھا ایک حرف بھی میں نہیں بھولا ہوں۔ پھر میرے سینہ پر ہاتھ رکھ کر دعا فرماتے تھے۔ خداوند اعلیٰ کے دل کو علم و فہم، حکمت و نور سے پُر کر دے۔

میں نے عرض کیا جب سے آپ نے میرے لئے دعا فرمائی ہے میں ایک حرف بھی نہیں بھولا کیا آپ کو خطرہ ہے کہ میں بھول جاؤں گا؟ فرمایا جہل و نسیان کا کوئی خطرہ نہیں ہے اس اعتبار سے میں آسودہ خاطر ہوں اور تم پر بھرپور اعتماد کرتا ہوں۔ ۱۷

جی ہاں انھیں خصوصیات کی بنا پر فرمایا تھا: میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ جو شخص تحصیل دانش کرنا چاہتا ہے اس کو دروازے سے آنا چاہیے۔ ۱۸

اسی لئے آنحضرتؐ نے اعلان فرمایا: جو شخص میرا علم حاصل کرنا چاہے وہ اس شخص آگاہ (حضرت علیؑ) سے حاصل کرے۔

آنحضرتؐ نے اسی طرح یہ بھی فرمایا ہے:

۱۔ اے علیؑ میں شہر علم ہوں اور تم اس شہر کے دروازہ ہو جو شخص یہ خیال کرے

کہ دروازے کے علاوہ کسی اور راستے سے شہر میں داخل ہو گا وہ جھوٹا ہے۔ ۱۹

۲۔ میں حکمت کا گھر ہوں اور علیؑ اس کے در میں۔ ۲۰

چونکہ علیؑ کو علم مقدم ہے اس لئے مسلمان اگر اپنے اعمال تعلیمات رسولؐ کے مطابق بجالانا چاہیں تو حضرت علیؑ سے دانش و رہنمائی کی درخواست سب چیزوں پر مقدم ہے۔

۱۷ اصول کافی ج ۱ ص ۲۷۲ کے مناقب خوارزمی ص ۱۷۱ مستدرک میحیی ج ۳ ص ۱۳۶

تاریخ بغداد ج ۳ ص ۲۲۵، صواعق ص ۳۷۱، اسد الغابہ ج ۳ ص ۱۷۱۔ ۱۸ یناریح المودۃ ص ۷۷

۱۹ ترمذی ج ۳ ص ۱۷۱، کنز العمال ج ۶ ص ۱۵۶، حلیۃ الاولیاء ج ۱ ص ۶۳

رسول خدا (سلمانوں کے آئندہ معاشرے کی علمی ضرورتوں سے باقاعدہ آگاہ تھے۔ اس لئے آپ کی پوری توجہ اس بات پر تھی کہ اپنے علوم کو کسی ایسے شخص کے سپرد کر دیں جو آپ کے بعد امت کی دینی ضرورتوں کو پورا کر سکے اور بغیر کسی تغیر و تبدل کے احکام الہی لوگوں تک پہنچا سکے۔ اس لئے آپ خدا کی طرف سے مامور ہوئے کہ علی کی تربیت کریں۔ یعنی ایسی شخصیت جو ہمارے منظر ہوا اور لوگوں کو دین خدا کے مطابق تربیت دینے کی اصل و بنیاد ہوا اور احکام الہی کی حفاظت بھی کر سکتی ہو۔

اور ایک مثالی قائد کے اندر جو خصوصیات ہوتی ہیں ان کی جامع ہوں اس لئے خدا نے نبی کو مامور کیا کہ وہ علیؑ کی تربیت کریں تاکہ اس عظیم ذمہ داری کو پورا کر سکیں۔

ابن عباس کا بیان ہے رسول خدا نے فرمایا :

جب میں اپنے پروردگار کے سامنے راز و نیاز کے لئے کھڑا ہوا تو میرے خدا نے مجھے تعلیم دی اور اس نے جو بھی تعلیم دی میں نے علیؑ کو تعلیم کر دی۔ پس علیؑ ہی میرے علم و دانش کا دروازہ ہیں۔^{۱۷}

امام حسینؑ فرماتے ہیں :

جب یہ آیت — وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ —
 ہم نے ہر چیز کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے۔ ”نازل ہوئی تو اصحاب نے رسول خدا سے پوچھا امام مبین سے تو ریت یا انجیل یا قرآن مراد ہے؟ فرمایا : ان میں سے

کوئی امر انہیں ہے اس کے بعد میرے والد کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا یہ وہ
امام ہے کہ خداوند عالم نے ان کے وجود کو دانش و علوم سے سرشار فرمایا ہے بلکہ
حضرت علیؑ فرماتے ہیں :

رسول خدا ہر سال اپنے وقت کا تھوڑا سا حقہ غار حراء میں بسر کرتے تھے
میرے علاوہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس وقت اسلام میں رسول خدا کے
گھرانہ کے علاوہ کوئی مسلمان گھرانہ نہیں تھا اور رسول کے گھرانے میں آنحضرت
کے علاوہ جناب خدیجہ اور عیسٰیؑ نہیں تھا۔

میں وحی و رسالت کے نور کو دیکھتا تھا۔ بوئے نبوت کو سونگھتا تھا جب
رسول پر وحی نازل ہوئی تو شیطان کے چیخنے کی آواز میں نے سنی میں نے پوچھا
اے خدا کے رسول یہ کیسی آواز تھی؟ فرمایا : شیطان کی آواز تھی جو اپنی عبادت
سے مایوس ہو چکا ہے۔ اے علیؑ جو میں سنتا ہوں تم بھی سنتے ہو، جو میں دیکھتا
ہوں تم بھی دیکھتے ہو بس اتنا فرق ہے کہ تم شی نہیں ہو میرے وزیر ہو اور ایک
مرد ہو۔ ۱۷

رسول خدا نے فرمایا : خدا علیؑ کو اپنے الطاف کا مرکز قرار دے، خدا یا
حق کو ادھر ادھر پھر اجدھر علیؑ پھریں۔ ۱۸

۱۷۔ شاہیح المودۃ ص ۷

۱۸۔ منہج البلاغہ خطبہ ۱۹۷

۱۹۔ ترمذی ج ۵ ص ۲۹۷

غیب و شہود

عالم غیب "عالم شہود" کے مقابل میں ہے۔ جو چیز اس انسان سے خارج ہو اور ظاہری طور سے ادراک کے قابل نہ ہو اس کو "عالم غیب" میں شمار کیا جاتا ہے مثلاً ہم کو قیامت کے احوال و اوضاع کا علم نہیں ہے اس دن کس طرح کا ثواب و عقاب ہو گا اس کی حقیقت کا ہم کو علم نہیں ہے۔ فرشتوں کا وجود کیونکر ہے حضرت باری تعالیٰ کی ذات و صفات سے ہم کو آگاہی نہیں ہے۔ ہمارے نہ جاننے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ سب بہت لطیف و چھوٹے اجسام ہیں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے محدود ادراک سے یہ چیزیں کہیں بند و بالا ہیں اور دائرۂ زمان و مکان سے خارج ہیں اس لئے ہم ادراک نہیں کر سکتے۔ "تو یہ سب چیزیں" "عالم غیب" میں شمار ہوں گی۔

غیب کی دو قسمیں کی جاسکتی ہیں: غیب مطلق۔ غیب نسبی
 ۱۔ غیب مطلق: اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو ہر شخص کے لئے اور ہر زمانے میں غیب ہوں انسان کبھی اس کو اپنے حواس ظاہری سے ادراک ہی نہیں کر سکتا ہو جیسے ذات خدا۔

۲۔ غیب نسبی: اس سے وہ چیزیں مراد ہیں جو بعض کے لئے تو غیب ہیں لیکن بعض کے لئے شہود ہیں لیکن جو چیزیں انسان کے حواس پہنچا سکتے

دراک کی جاسکیں، انکو عالم شہود ہی سے شمار کرنا چاہیے۔ یعنی مشہود کا انسان کے حواسِ ظاہری کے احاطہ کے اندر محدود ہونا شہود کہلاتا ہے اس کے آثار اور اس کا مادہ اس دنیا نے شہود سے ہے کیونکہ حواس کے ذریعہ ان کا ادراک ممکن ہے بلکہ اگر کوئی چیز بہت چھوٹی یا ناجائز ہونے کی وجہ سے بغیر ذرہ بین کے نہ دیکھی جاسکے جیسے ایٹم، میکروب، جراثیم، وائرس (ویزس) وغیرہ تب بھی اس کا شمار عالم شہود سے ہوگا کیونکہ ان چیزوں کا حجم اتنا مختصر ہے کہ ہمارے حواس ان کا ادراک نہیں کر سکتے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ذرہ بین وغیرہ سے بھی یہ چیزیں نہ دکھائی دیں، بلکہ آلات کی مدد سے دیکھنا ممکن ہے اس لئے ان کا شمار عالم شہود ہی سے ہوگا۔

اسی طرح محققین کے وہ نئے نئے انکشافات جو اس جہانِ پُر اسرار میں موجود ہیں جیسے قوتِ جاوید، ایکس ریز، لیزر ان کا بھی شمار علم غیب میں نہیں ہوتا، اگرچہ یہ حسبِ ظاہر ناقابلِ شناخت میں لیکن چونکہ ان حقائق کا علم طبعی اسباب و وسائل کی بنا پر ہو چکا ہے اور انکشاف کے بعد یہ راز لوگوں کے ہاتھوں میں آچکا ہے اس لئے اس کو علم غیب میں شمار نہیں کیا جاسکتا۔

یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے محدود و مشخص حواس کے ناقص ادراک کا نتیجہ ہے جو اس حد تک چیزوں کی حقیقت کو طبعی طور سے ہمارے لئے روشن نہیں کر سکتا۔

بعض حیوانات کی قدرتِ احساس ہم سے بدرجہا زیادہ ہے چنانچہ بہت سی وہ چیزیں جو ہمارے لئے پوشیدہ ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں یا کسی دوسرے کو اس سے اس کا ادراک کر سکتے ہیں حالانکہ ہم صرف ان کے آثار و نتائج ہی سے ان کے

وجود پر استدلال کر سکتے ہیں دیکھ نہیں سکتے۔

بنابریں جہاں غیب کی چیزوں کا تصور ہم معرفت عقلی دلائل یا ان حضرات کے خبر دینے سے ہی کر سکتے ہیں جن کو عالم الغیب اور امور غیبیہ پر پورا پورا تسلط ہے کیونکہ ہم عالم غیب کا احاطہ نہیں کر سکتے البتہ وہ مادی مخلوق ہمارے حواس سے متجانس ہیں یا علمی وسائل کے ذریعہ مخصوص شرائط کے ساتھ اور محدود وفق میں ہمارے لئے ان کے بارے میں اطلاع حاصل کرنا ممکن ہے ان کا شمار عالم غیب میں نہیں ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ان حقائق کے بارے میں ہمیں تو کوئی اعلم نہیں ہے لیکن ہم ان کے بارے میں ان اشخاص کے واسطے سے علم حاصل کر سکتے ہیں جو ہماری ان امور تک ہدایت کر سکتے ہیں۔ اور انھیں غیبی خبر دینے والوں کی خبروں کی بنیاد پر ہم اپنا ایمان و اعتقاد بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور اسی لئے ہم کہتے ہیں عالم غیب کا جتنا تصور ہمارے لئے ممکن ہے وہ صرف اسی قدر ہے جس کا تصور ہم کسی بھی علمی مفہوم کا خبروں کی بنیاد پر کر سکتے ہیں۔

ہم چونکہ اپنے محدود و ناقص وجود کے ساتھ عالم مادہ میں مقید ہیں اس لئے بہت سی غیر مادی اور غیر محسوس چیزیں ہمارے دائرہ ادراک سے خارج رہتی ہیں اور بہت سے اسرار و رموز تک رسائی سے ہم محروم ہی رہتے ہیں غیب کئی باتوں کو تو جانے دیجئے ہمارے پاس اس عالم محسوس کے مخلوق کے ادراک کے لئے کافی قدرت نہیں ہے حالانکہ یہ عالم محسوس ہر کسی قید و شرط کے ہمارے وجود مادی سے متجانس بھی ہے۔

اس لئے عالم وجود کی ہمارے لئے دو قسمیں ہیں ۱۔ ظاہر ۲۔ باطن (اسی کو غیب و شہود بھی کہتے ہیں) اور یہی غیر محسوس و مخفی امور جن کا ادراک ہمارے بس سے

باہر ہے۔ مالک کون وجودِ ارب کائنات کے نزدیک ظاہر ہے۔
 زمانہ گذشتہ کا ہر واقعہ جو ہماری یادوں کے کندھے پر ہے، جس کا صفحہ
 تاریخ میں بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے جو ہم سے پوشیدہ و پنهان ہے۔ وہ پیشگاہ پروردگارِ عالم
 میں حاضر و شہود ہے۔

اسی طرح ہشت و روزِ خ و قیامت جو آئندہ نامعلوم میں ہونے والے ہیں
 جن کی اس وقت کوئی تصویر بھی نہیں پیش کی جاسکتی خدائے قدیر کے سامنے حاضر ہیں
 جس خدا کی ذات کی کوئی تحد تصور نہیں ہے اور نظام کائنات کا کوئی نقطہ اس کے
 وجودِ مقدس سے خالی نہیں ہے وہ ہر چیز سے آگاہ ہے اور تمام امور پر اطلاع تام
 رکھتا ہے۔

جن حادثات پر مبیار دہا سال گزر چکے یا مبیار دہا سال اور گزر جائیں اسکے
 حاضرِ علم سے باہر نہیں ہیں۔ گذشتہ و آئندہ حوادث کی سرسیم ہمارے افقِ فکر اور ہمارے
 وجودِ محدود میں ہے۔ جو زمان و مکان کا پابند ہے۔ چونکہ ہم ایک مادی ہیں اور فزیک
 و نسبت کے قانون کی بنا پر مادہ اپنے نکال تدریجی اور غیراتِ بیشکی میں زمان
 و مکان کا محتاج ہے لہذا ہم بھی زمان و مکان سے آزاد نہیں ہو سکتے۔

علمِ خدا جمیع معنی الگہِ حضورِی ہے جیسے خود ہم کو اپنا علم! یہ بھی حضورِی ہے۔
 ذاتِ اقدسِ الہی کے سامنے گذشتہ و آئندہ کی تمام چیزیں بغیر کسی واسطہ کے
 حاضر ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں: (خداوند!) تیرے سامنے ہر راز آشکار اور ہر
 پنهان حاضر ہے۔ (شیخ ابلاغہ حلیہ ۱۵)

یقیناً خدا اوقیانوسوں اور زمین و آسمان کے اندر موجود ایٹموں، عالمِ ہست
 و بود میں اربوں چھوٹے بڑے موجودات کی حرکتوں اور منبر لوں، اور ہر چیز کے

ظاہر باطن سے آگاہ ہے اسکا علم اشیائے گذشتہ و اشیا موجودہ اور حواث فعلی کے احاطہ کامل پر منحصر نہیں ہے بلکہ وہ آئندہ کی چیزوں کا اسی طرح عالم ہے جس طرح موجودہ چیزوں کا۔

اگر ہم بھی برجہ ہوتے اور کسی مخصوص نقطہ میں محدود نہ ہوتے تو تمام حقائق و جزئیات امور پر ہم بھی واقف ہوتے۔

علم خدا اور بندوں کے علم میں کوئی مشابہت نہیں ہے اور نہ ایک کلا دوسرے پر قیاس کیا جاسکتا ہے۔ خدا کی دانائی کو اس کی مخلوق میں تحقیق کر کے جانا جاسکتا ہے انسانی علم خارجی معلوم کا محتاج ہوتا ہے یعنی پہلے خارج میں کوئی معلوم ہو تب انسان کو اس کا علم ہو سکتا ہے لیکن خدا کے یہاں یہ بات نہیں ہے۔ اصولی طور پر خدا کے لئے کوئی شئی غیب ہے ہی نہیں جو بھی ہے سب اسکے لئے معلوم ہے۔

حواس ظاہری کے واسطے سے ہم چاہے جو بھی علم حاصل کریں اس کا شمار ، "غیب" میں نہیں ہوگا۔ البتہ جن علوم کے سیکھنے میں حواس پنجگنا نہ ظاہری کی احتیاج نہ ہو بلکہ دوسرے کسی طریقہ سے ہاتھ آئے وہ غیب میں شمار ہوگا۔

تمام موجودات و حیوان مادی کے واقعات ایک ایسی دنیا سے نازل ہوتے ہیں جو اس سے کامل تر ہے۔ اور اس کا تحقق اس دنیا نے ناممکن میں ہے۔ اگر انسان ظواہر اشیاء کو اپنے حواس کے ذریعہ ادراک کرے اور اس طرح عالم حقیقت پر مطلع ہو جائے تو اس کو غیب نہیں کہیں گے لیکن اگر پوشیدہ اشیاء کی حقیقت کو چشم باطن سے دیکھے اور ان کے کمال وجودی کے مراحل کو ملاحظہ کرے اور اس طرح — حواس کی مداخلت کے بغیر — ظواہر اشیاء کی حقیقت تک رسائی حاصل کرے تو اس قسم کے علم کو علم غیب میں شمار کیا جائے گا۔

قرآن مجید کا اعلان ہے : ۱. عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ پچیس (حشر) آیت ۲۲۔ "وہ پوشیدہ و ظاہر کا جاننے والا ہے (اور) رحمن و رحیم ہے۔"

۲. عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالٰی پچیس (رعد) آیت ۲۵۔

پوشیدہ و ظاہر کا جاننے والا ہے سب سے بزرگ اور اور سب سے اعلیٰ ہے۔

۳. عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فَيَمَّا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ عَلٰی اَرْبَعٍ (ذس) آیت ۴۶۔ "تجھے اور کھلی (چیزوں) کے جاننے والے تو ہی اپنے بندوں کے اختلافی معاملات میں فیصلہ کرنے والا ہے۔"

۴. اِلٰی اَعْلَمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ پچیس (بقعہ) آیت ۲۲۔ "میں زمین اور آسمانوں کے غیب سے واقف ہوں اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور جس کو چھپاتے ہو اس پر بھی مطلع ہوں۔"

۵. ثُمَّ تَوَدُّوْنَ اِلٰی عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ پچیس (جمعہ) آیت ۸۔ "پھر تم کو ظاہر و باطن کے عالم کے حضور میں پیش کیا جائے گا اور تمہارے اعمال سے تم کو آگاہ کیا جائے گا۔"

۶. عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ پچیس (انعام) آیت ۵۹۔ "وہ ظاہر و باطن کا عالم ہے اور حکیم خیر ہے۔"

حضرت علیؑ کا ارشاد ہے :

خدا ہر چیز کا عالم ہے لیکن ان اسباب و وسائل کے بغیر کہ گروہ فنا ہو جائیں تو علم بھی فنا ہو جائے۔ خدا اور اس کے معلومات کے درمیان علم نامی کوئی چیز امرزائد موجود نہیں ہے۔ عرف اسکی ذات مقدس ہے اور پس از تجدید

۷۷۲

یہیں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم غیب کیا صرف ذات پروردگار کے لئے مخصوص ہے؟ یا انسان بھی غیب کا عالم ہو سکتا ہے؟

کچھ حضرات کا نظریہ یہ ہے کہ علم غیب صرف خدا کے لئے مخصوص ہے اس کے نظریے کے مطابق انبیاء و بزرگان دین بھی علم غیب تک رسائی نہیں رکھتے ان لوگوں نے اپنے نظریے پر چند آیاتوں سے استدلال کیا ہے جن میں بعد ازاں نے مطلق علم غیب کو اپنی ذات کے مختصات میں شمار کیا ہے۔ اور جن میں انبیاء نے بطور قطع اپنے سے علم غیب کی نفی فرمائی ہے۔

اب آپ ان آیاتوں کو پڑھیے اور نتیجہ نکال لیں :

۱. وَعِنْدَكَ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ هٓ هٓ (الاعراف) آیت ۵۱

”اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اور ان کو خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا :

۲. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْتَفِي السُّوءُ

پہلے (اعراف) آیت ۱۸۸۔ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سی خیر و خوبی اکٹھا کر

لیتا اور خرابی تو مجھے چھو بھی نہ پاتی“

۳. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ

إِنِّي مُلْكٌ ۚ هٓ هٓ (ہود) آیت ۱۲۸۔ اور میں تو نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے

میں اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ ہی میں اپنے کو فرشتہ کہتا ہوں“

۴. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبُ إِلَّا اللَّهُ وَمَا

يُشْعُرُونَ إِلَّا أَنْ يَبْعَثُوهٗ ۚ هٓ هٓ (التغاب) آیت ۶۵۔ (اے رسول) تم کہ دو آسمان

اور زمین میں خدا کے علاوہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا اور نہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ

کس وقت اٹھائے جائیں گے

۵. قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ؕ

پس (احقاف) آیت ۶۔ اے رسول! کہہ دو میں کوئی انوکھا رسول تو ہوں نہیں مجھے نہیں معلوم کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔

۶. وَمِنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوْا عَلٰی الْنِفَاقِ لَا يَعْلَمُهُمْ ؕ

اور بعض اہل مدینہ میں سے (کبھی) نفاق پر اٹھے ہوئے ہیں (اے رسول) تم ان کو نہیں جانتے۔

ان آیات کی روشنی میں خدا کے سوا کوئی انسان یا کوئی نبی بھی غیب کا عالم نہیں ہو سکتا! اسی

انہی بات تو بالکل صحیح ہے کہ خدا نے واحد کے علاوہ غیب مطلق پر کوئی

بھی نگاہ نہیں ہے اور علوم غیب کا انحصار صرف ذات باری میں ہے۔ سہے انبیاء تو ان کی برتری نام مخلوق پر دوسرے اعتبار سے یقیناً مسلم ہے لیکن چونکہ انکی ذات بھی محدود ہوتی ہے اس لئے ذاتاً وہ بھی چنان غیب پر محیط نہیں ہو سکتے۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی طے ہے کہ غیب کے دروازے انپر ہمیشہ کے لئے بند بھی نہیں ہیں کہ اگر خدا چاہے کہ ان کو غیب عطا کرے تب بھی وہ عالم غیب نہیں ہو سکے ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ یہ تو خدا کا علیحدہ اپنے لائق بندوں اور رسولوں کو دے سکتا ہے۔ پس ان کا علم غیب ذاتی و استقلالی نہیں ہو سکتا یہ علم الہی کا پر تو ہوتا ہے۔

یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ رسول نام وہ ایسا پرسلط ہوتا ہے اور اس کے پاس ایسی قدرت ہوتی ہے جس کی بنا پر

ہر خیر و منفعت کو اپنے لئے مہیا کر سکتا ہے اور بڑی آسانی سے ہر بلا و نقصان کو اپنے سے دور کر سکتا ہے۔ اس لئے خدا نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ علی الاعلان لوگوں کو بتا دیجئے کہ میرے پاس ذاتی طور سے ایسی کوئی طاقت نہیں ہے بلکہ میرے پاس جو بھی طاقت و قوت ہے وہ خدا کی دی ہوئی ہے میرا علم بھی وحی و تعلیم الہی کے واسطے سے حاصل ہوا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین کے خزانے میرے قبضے میں ہوتے۔ میں دنیا کا مالدار ترین شخص ہوتا مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا اپنی پیش منی سے ہر بلا و مصیبت کو اپنے سے دور کر دیتا۔

یہاں پر رسول وحی و تعلیم الہی سے قطع نظر کرتے ہوئے اپنی ذاتی اللہ دہ بخشی علم کی بنا پر امور مذکورہ کی نفی کر رہے ہیں۔ لیکن یہی رسول وحی الہی کے ساتھ دشمنوں کے ناپاک ارادوں سے آگاہ ہو جاتے ہیں اور اسی غیبی آگاہی کی بنا پر دشمنوں کے ختمی خطروں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ پس یہ آیتیں غیر خدا سے بلکہ مطلق علم غیب کی نفی پر دلالتیں نہیں کرتیں۔ اور اسی کے ساتھ جن آیتوں میں ہر گئی طور سے پیغمبروں کے لئے علم غیب کا اثبات کیا گیا ہے ان سے انکار بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اور جو یہ فرمایا ہے کہ: میں کوئی نوکھا پیغمبر تو ہوں نہیں... الخ۔ اس میں اس نکتہ کو بیان کرنا مقصود ہے کہ پیغمبر ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ علم الہی کے سہارے بغیر ان کے وجود سے علوم و دانش کے سوتے پھوٹتے ہیں جیسے دوسرے انیسا کا علم بھی خود ان کا ذاتی نہیں ہوا کرتا۔ وہ لوگ بھی وحی و تعلیم الہی کے بغیر اپنے اور دوسروں کے انجام سے ناواقف ہوتے تھے ویسے ہی میں بھی ہوں۔ میں کوئی انوکھا تو نہیں ہوں منافقین سے متعلق جو اہمیت ہے اس میں ظاہر ہے کہ نفاق کی تشریح و مشق صرف عادی راستہ کو بند کر سکتی ہے لیکن غیر عادی اخبار سے مانع تو نہیں ہو سکتی۔

آیت میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ عادی لم یغفر سے تم ان کو نہیں جان سکتے، ذکر غیر عادی ذرا لمع سے بھی نہیں جان سکتے، ہو غیر عادی سے مراد غیب ہے۔

تاریخ شاہد ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو پہچانتے ہی نہ تھے بلکہ موقع بہ موقع ان کے چہروں سے نقاب کشائی بھی کر دیتے تھے اور اپنے مخصوص اصحاب کو بتا بھی دیتے تھے۔ چنانچہ تاریخوں میں ہے حذیفہ ثمالی کو رسول نے منافقین کے نام بھی بتا دیے تھے۔ اور ایک خلیفہ دوم نے حذیفہ سے پوچھا بھی تھا کہ میرا نام تو منافقین میں نہیں ہے، مگر حذیفہ نے بتایا نہیں!

حضرت عمرؓ نے نماز میت میں ہمیشہ حذیفہؓ کی رکوش پڑھ لی۔ اگر حذیفہ کسی کی نماز میت میں شریک ہوتے تھے تو حضرت عمرؓ بھی شریک ہو جاتے تھے۔ ورنہ اگر حذیفہ نہیں شرکت کرتے تھے تو حضرت عمرؓ بھی نماز میت میں شریک نہیں ہوتے تھے۔

امولیٰ طور سے شناخت کے بغیر تکلیف ناکن ہے۔ خدا اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کافروں اور منافقوں سے جنگ کیجئے اور ان کے خواہشات کی پیروی نہ کیجئے مثلاً: **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ**۔ اے نبی کفار و منافقین سے جہاد کر اور ان پر سختی کر۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: **وَأَوْطِئْتُمُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَخَّ أَفْهُهُمْ وَلَوْ كُنَّ عَلَى النَّارِ**۔ کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانو اور ایذا دینا چھوڑ دو اور ان پر بھروسہ نہ کرو۔

آیت ۳۱ (نور) آیت ۳۲

آیت ۳۱ (نور) آیت ۳۲

آیت ۳۱ (نور) آیت ۳۲

اب سوچے کیا یہ ممکن ہے کہ خدا اپنے رسول کو منافقین سے جنگ کا حکم دے
لیکن رسول منافقوں کو پہچانتے ہی نہ ہوں؟ ایک طرف تو رسول سے کہے ان کی رخصت
پر توجہ نہ کرو اور دوسری طرف آخری عمر تک رسول ان کو پہچانتے ہی نہ ہوں کیا یہ ممکن
ہے؟ اس سے ہم یہ نتیجہ نکالنے میں حق بجانب ہیں کہ منافقین کی عدم شناخت
موقتی تھی دائمی نہیں تھی۔ ۱۔

اب یہاں سے ان آیات کو ملاحظہ فرمائیے جو غیر خدا کے لئے علم غیب کا
اثبات کرتی ہیں:

۱. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ
مَنْ يَشَاءُ ۚ هـ پس (آل عمران) آیت ۱۰۱، "خدا تم کو غیب کی باتوں سے آگاہ نہیں
کرسے گا البتہ خدا اپنے رسولوں میں جس کو چاہتا ہے اسکو (غیب کے لئے) منتخب
کر لیتا ہے۔"

۲. ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُفُوحًا إِلَيْكَ ۖ هـ پس (آل عمران) آیت ۴۴۔

"اے رسول! یہ غیبی اخبار میں جن کی وحی ہم تم کو کر رہے ہیں۔"

۳. عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ
يُسَلِّطُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ذِي قُوَّةٍ مِّنْ خَلْفِهِ مَصْدَادًا ۚ هـ پس (جن) آیت ۲۶-۲۷، (خدا کی)
عالم غیب ہے اور وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ
رسول کے کہ اس کے اگے اور پیچھے (فرشتوں کو) نگہبان مقرر کر دیا ہے۔"

اس آیت سے پتہ چلتا ہے غیب کا ذاتاً مالک حقیقی خدا ہے اور وہ اپنے

غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا ہاں اس کے وہ بندے جو اسکے پسندیدہ ہوں (یعنی انبیائے کرام) انکو مطلع کرتا ہے اور اسکے لئے انگڑائیں بھی مہین کرتا ہے۔ اور یہ قرآن جبرئیل کا کلام ہے جو بہت طاقتور فرشتہ ہے۔ اور صاحب عرش کے نزدیک ہی رہتا ہے فرشتوں کا کمانڈر انچیف ہونے کے ساتھ وحی الہی کا امین ہے اور نھارا رسول (یعنی محمد) دیوانہ نہیں ہے اس نے جبرئیل کو مشرق کے افق اٹل میں دیکھا ہے۔ اور یہ غیب کے سلسلے میں تمہیل بھی نہیں ہے۔ اگر مصلحت ہو تو تم کو بھی غیب بتا سکتا ہے۔

یہاں پر اثبات غیب کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ رسول غیب بتانے میں تمہیل بھی نہیں ہے۔

جب من دونوں قسموں کی آیتوں کو ایک دوسرے کے پہلو میں رکھا جائے تو خود ایسے شواہد و قرائن ان آیتوں میں مل جاتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں قسموں میں تضاد نہیں ہے۔ بلکہ پہلی قسم کی آیتوں میں غیب ذاتی و استقلالی کی نفی ہے اور دوسری قسم میں غیب نسبی کا ثبوت ہے۔ یعنی خدا اپنے جس رسول کو چاہے غیب عطا کر سکتا ہے اس کے ساتھ یہ بھی ملحوظ رکھنا چاہئے کہ انبیاء کو جو غیب دیا جاتا ہے انکی معنوی و روحانی ظرفیت کی مناسبت سے دیا جاتا ہے اور اس سلسلہ میں نبیاء کے رشتہ فکری و نفسانی کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اور جو لوگ انبیاء اور ائمہ کے بارے میں علم غیب کے مدعی ہیں ان کا بھی مطلب غیب ذاتی و استقلالی نہیں ہے اس طرح آیات کی دو قسموں۔ پہلی قسم جس میں غیب کی نفی کی گئی ہے اور دوسری قسم جس میں غیب کا اثبات کیا گیا ہے۔ میں رفع تضاد کل طور سے واضح ہو جاتا ہے۔

اگر صحیح طور سے دیکھا جائے تو رسالت الہی کا دعویٰ علم غیب و آگاہی ازہ و جہل کے ساتھ ہے۔ کیونکہ یہ بالکل ہی بے معنی سی بات ہے کہ نبی ایک طرف تو دعویٰ نبوت کرے اور دوسری طرف اپنے سے علم غیب کی نفی کرے۔ اور قرآن نے جو انبیاء سے علم غیب کی نفی کی ہے اسکا مطلب جاہلیت کے طرز فکر کی تخلیط تھی کیونکہ ان لوگوں کا خیال تھا کہ انبیاء انسانی خصوصیات سے مبرا ہوتے ہیں اور ایسی علمی صلاحیت رکھتے ہیں جو کائنات ہستی میں کسی کو میسر نہیں ہے اور وہ اپنی لامحدود طاقت و قوت کے بل بوتے پر ان سے جس بات کی خواہش کی چلنے فوراً پوری کر دیتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ اس زمانہ میں انبیاء کیلئے ایسے عقیدے رکھنے کا مطلب اس کے لئے بہ عنوان موجود فوق بشر پرستش کے راستے کھول دینا تھا۔ اس لئے قرآن نے اس فہم کے عقائد کی تردید کر دی۔ اور انکی ذہنیوں کو حقیقت کے قبول کسب کرنے پر آمادگی عطا کرنے کیلئے یہ اعلان کرنا ضروری سمجھا کہ انبیاء بھی عام انسانوں کی طرح کھاتے ہیں راستہ چلتے ہیں آرام کرتے ہیں ان تمام باتوں کے باوجود ان کا اہم امتیاز یہ ہے کہ بواسطہ وحی پیام الہی کو حاصل کرتے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو سچ پکارتے ہیں۔

قرآن کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف رسالت انبیاء کی حقانیت ثابت کرے اور دوسری طرف باطل نظریات کو ختم کر دے تاکہ انسان شرک سے محفوظ رہے۔

چنانچہ ارشاد ہوتا ہے :

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ خَيْلٍ وَعِشْبٍ فَيَفْجُرَ الْأَنْهَارُ بِخَلْقِهَا فَغَيْرُ شَيْءٍ أَوْ تَسْقِطَ السَّمَاوَاتُ كَمَا زُغَمَتْ عَلَيْهِمْ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَأْتِ الْبَشَرُ إِلَّا مِثْلُكُمْ وَأَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ بَنَاتٌ مِّنْ دُونِ آبَائِهِمْ لَوْ يَرَوْنَ السَّمَاءَ أَوَّلَ النَّفْسِ لَإِذَا فِيهَا نُفُوسٌ مُّثَلِّمَةٌ

قُلْ صَبَّحَنَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مَّرْسُولًا (طہاشش، (اسراء) آیت ۹۰ — ۹۲)
 ”اور انھوں نے کہا ہم تم پر اسوقت ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمارے لئے زمین
 سے چشمہ نہ جاری نہ کر دیا تمھارے لئے خاص کر کھجوروں اور انگوروں کا ایسا باغ نہ ہو جس
 کے اندر تم زمین کھود کر چشمہ نہ جاری کر دو (اور یا پھر اپنے خیال کے مطابق ہمارے اوپر
 آسمان کا ایک ٹکڑا نہ کرا دو یا اتر فرشتوں کو سامنے لا کر کھڑا نہ کر دو یا تمھارے پاس
 سونے کا قفل نہ ہو یا تم آسمان پر نہ چڑھ جاؤ اور ہم تمھارے اس جادو پر بھی ایمان نہ لائیں
 گے جب تک ہم پر ایک ایسی کتاب نہ اتار دو جس کو ہم پڑھیں تم کہو میرا خدا ان باتوں سے
 مبرا ہے اور میں تو صرف ایک رسول ہوں۔“ اسی طرح لوگ کہتے تھے: یہ رسول
 کھانا کیوں کھاتا ہے بازار میں کیوں چلتا ہے اس پر کیوں قابری طور سے فرشتہ نہیں
 اترتا تاکہ اسکی سچائی گواہ ہو۔ پاس رسول کے پاس خزانہ کیوں نہیں ہے یا اس کے
 پاس باغ کیوں نہیں ہے کہ اسکے پھلوں کو کھایا کرے۔“ (سورہ فرقان آیت ۷ — ۸)
 آپ نے دیکھا جاہلی زمانہ کے انسانوں کا یہ زندقہ تھا !

کیا امام دنیا ئے غیب سے رابطہ پیدا کمرکتا ہے ؟

افراد بشر میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کیلئے الہام و اشراق کی مدد سے علم غیب کے دریا کچے کھل جاتے ہیں اور بیت سے پوشیدہ حقائق پر نگاہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ استدلال و تفکر و قوت عقل کے اعمال سے وہ کبھی اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔

اشراق و الہام کے کس قسم کا تعقل اور غیر منطقی ادراک حقیقت شناسی کا ایک راستہ ہے جو محدود جہاں مٹی کے پیش نظر تو قابلِ توجہ نہیں ہے لیکن اصولِ علمی کے اعتبار سے ناقابلِ انکار ہے۔

ڈاکٹر الکسیس کارل — DR. ELECSES, COROL — جو بہت مشہور عالم ہیں وہ الہام و ادراک عرفانی کیلئے ایک خاص منزلت کے قائل ہیں۔ اور اسکی قدر و قیمت پر کثرتِ یقین رکھتے ہیں اس کو ایک استثنائی علمِ خیال کرتے ہیں چنانچہ وہ تحریر فرماتے ہیں :

جو لوگ ابغہ ہوتے ہیں وہ طاقتِ مطالعہ اور ادراکِ قضایا کے علاوہ دیگر بعض خصوصیات مثلاً الہام و اشراق کے حامل ہوتے ہیں۔ جو چیزیں دوسروں پر پوشیدہ ہیں یہ لوگ اشراق کے ذریعہ اس پر مطلع ہو جاتے ہیں، مچھول اور جین قضایا کے درمیان

بظاہر کوئی رابطہ و ارتباط نہیں ہے یہ اس کے اندر مجہول روابط کو دیکھ لیتے ہیں، مجہول خزانوں کو اپنی ذہانت سے حاصل کر لیتے ہیں۔ اس قسم کے رکشن میں حضرات حواس کے سہارے بغیر دوسروں کے افکار کو پڑھ لیتے ہیں، زمان و مکان کی قید سے آزاد اور ان سے پرے ہونے والے حلوں کو کم و بیش دیکھ لیتے ہیں اور بعض چیزوں اور واقعات کے بارے میں ایسی خبریں دیتے ہیں جو جو اس سے حاصل شدہ خبروں سے زیادہ قابل اطمینان ہوتی ہیں۔ رکشن فکر افراد کیلئے دوسروں کے چہروں کو دیکھ کر کچھ بیان کر دینے سے زیادہ آسان بات دوسروں کے افکار کو پڑھ لینا ہے۔ کیونکہ چہرہ دیکھ کر شعور میں پیدا ہونے والے افکار کو نہیں بیان کیا جاسکتا کیونکہ آدمی جس چیز کو نہیں دیکھتا اس کے لئے جمہولی نہیں کرتا۔

بہت سے ایسے بھی افراد ہیں جو عالم حالات میں رکشن فکر نہیں ہیں لیکن انھوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک دو مرتبہ اس قسم کے ارتباطات (یعنی قلبی و روحانی رابطہ) کا تجربہ کیا ہے۔ اور یہ چیز عالم خارجی کی معرفت میں کے علاوہ دوسرے اور مفاد سے بھی ممکن ہے۔ اسی بات بھی ناقابل تردید ہے کہ دوا ایسے بشر جن میں ڈائریکٹ کوئی رابطہ نہ ہو ہم اپنی قوت فکر کے ذریعہ انہیں رابطہ کو سوچ سکے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ فکری دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے۔ اور ہمارے اوپر واجب ہے کہ علم متا پیشک میں جن امور سے بحث کی جاتی ہے انکو قبول کریں کیونکہ اس علم کے اندر وجود انسانی کے ان پہلوؤں اور حقائق سے بحث کی جاتی ہے جو ابھی تک ہمارے لئے مجہول ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آج کل کریم علم بعض لوگوں میں جو فوق العادہ رکشن فکری ہوتی ہے انکو بیان کر سکے۔

اس بدنہر ہو سکتا ہے کہ روح انسانی کیلئے (اعضاء کے علاوہ) ایک یا کئی ایسے راستے ہوں جس سے وہ عالم خارجی سے رابطہ پیدا کر سکتی ہو اور وہ راستے حتمی و عقلانی اور ایک کے علاوہ ہوں۔ اور محققین اپنی تحقیقات کے مطابق اس بات کے قائل ہیں کہ انسان کا امور غیبی پر مطلع ہونا نہ صرف یہ کہ ممکن امر ہے بلکہ ثابت شدہ چیز ہے۔

یہ بات تجربہ سے ثابت ہو چکی ہے کہ انسان عالم خواب میں خارجی دنیا سے تعلق پیدا کرتا ہے۔ اور کچھ جدید اطلاق بھی فراہم کر لیتا ہے تو پھر کہیں بھی کوئی مانع نہیں ہے کہ اسکی روحانی و باطنی طاقت عالم بیداری میں بھی ایسے کرتے دکھائے اور پروردگار نے اپنے بندوں کیلئے یہ درجہ اسی لئے کھول رکھا ہو تاکہ اس کے بندے کچھ پوشیدہ حقائق معلوم کر سکیں۔

جب عام انسان کیلئے یہ خدائی عطیہ ہے کہ وہ اپنی روحانی طاقت سے غیب کی باتوں پر مطلع ہو سکے تو پھر وہ کامل و اکمل حضرات جیسے انبیاء و اولیاء کیونکہ امور غیبی پر مطلع نہیں ہو سکتے؟

علوم آئمہ کا سب سے عمدہ طریقہ وہ الہام ہے جو خدا کے حکم سے ان حضرات پر ہوا کرتا ہے اور یہ حضرات عالم غیب سے رابطہ پیدا کر کے بہت سے حقائق و واقعات پر اطلاع حاصل کر لیتے ہیں۔ اور بہت سی روایات اس سلسلہ میں وارد ہوئی ہیں جن سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ برگزیدگان خدا عالم غیب سے (جب چاہیں) رابطہ پیدا کر سکتے ہیں اور اس طرح محقق حقائق اور اسرار و رموز پر مطلع ہو سکتے ہیں۔ اور چنانچہ غیب سے آئمہ پر جو الہامات ہوتے ہیں وہ وحی الہی کے مساوی ہوتے ہیں کیونکہ جو الہامات ان حضرات پر سکے جاتے ہیں ان میں یہ فرشتہ روحی (جبرئیل) کو نہیں دیکھتے۔ اگر یہ

الہامات اور قسم دہی ہونے تو یہ حضرات جبرئیل کو بھی دیکھتے مگر جم — البتہ جن حقائق پر ان کو مطلع کیا جاتا ہے اس سے ان کے اور کلمات کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے۔ اور ان کی علمی طاقت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔

ابتداءً علم کا علم غیب سے جو ارتباط ہوتا ہے وہ بطور اطلاع — بغیر کسی قید و بند کے — نہیں ہوتا۔ بلکہ ان کے ارتباط کی ایک حد معین ہوتی ہے اور ایک مخصوص چوکھٹے کے اندر ہی اندہ ہوتا ہے۔ اور یہ حد بندی خود خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ اسی لئے یہ حضرات اپنے محدود علم اور خدا کی مدد کے محتاج ہونے کی وجہ سے مطلق غیب کو نہیں جانتے نہ تو کہ مطلق غیب کا عالم صرف خدا ہوتا ہے۔ اور کوئی نہیں۔ لیکن چونکہ یہ حضرات اپنے زمانے کے کامل ترین انسان ہوتے ہیں اور اسرار و صفات الہی کے مظہر تام ہوتے ہیں اور ان کی نورانیت درجہ کمال پر ہوتی ہے اس لئے جب یہ عالم غیب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو عالم غیب و شہود کا مالک خدا کچھ غیبی مسائل اور حقائق کا ثبات ان کے اختیار میں دیدیتا ہے۔ اور ان کے علوم میں گہرائی پیدا کرنے کیلئے 'عالم غیب' کا دریچہ ان کے لئے کھول دیتا ہے۔

لہذا ان حضرات کا عالم غیب سے اتصال و ارتباط پیدا کرنا بطور استقلال ان کے لئے ثابت نہیں ہے بلکہ انہیں طعن پروردگار بھی شامل ہے اور جن روایات میں آئمہ نے اپنے سے علم غیب کی نفی کی ہے ان کا بھی مطلب یہی ہے کہ یہ حضرات بطور استقلال عالم غیب نہیں ہیں اور ان کے پاس جو علم غیب ہے وہ خدا کی مرضی کے بغیر نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حضرات علم غیب جانتے ہی نہیں!۔

امام محمد باقرؑ کے ایک مہملی — جبکہ نام حمران تھا — نے امام سے پوچھا :
عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا کایا مطلب ہے ؟ سائل کی بات تمام ہونے

سے پہلے لائٹ نے فرمایا: **الَّذِينَ ارْتَفَعُوا مِنْ رُسُلِي**۔ (پہلے اٹھیں) (آیت ۲۶)
 نوٹ:۔ انسان نے جو آیت پڑھی اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم غیب
 ہے وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ لائٹ نے آیت کا اگلا حصہ پڑھ دیا: لیکن
 جس رسول کو پسند کرے اس کو غیب پر مطلع کر دیتا ہے۔ انتہی۔

اسکے بعد لائٹ نے فوراً فرمایا: خدا کی قسم اگر وہ رسول تھے جو خدا کے پسندیدہ
 تھے اور خدا کے اس قول: **عَالَمُ الْغَيْبِ** کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں بندوں پر پوشیدہ
 ہیں ان چیزوں کے خلق کرنے سے پہلے اور فرشتوں تک پہنچنے سے پہلے خدا مرحلہ قضا و
 قدر میں ان چیزوں سے واقف تھا۔ اسے علم ان یہ وہی علم ہے جو ذات پروردگار عالم کیلئے
 مخصوص ہے کہ اگر اس کا ارادہ ان چیزوں سے متعلق ہو تو ان کو پیدا کرتا ہے۔ اور نہ متعلق
 ہو تو نہیں پیدا کرتا لیکن جو علم مرحلہ قضا و قدر میں پہنچ چکا ہے وہ روگ خدا پر القاء کیا جا
 چکا ہے اور ان سے ہم کسب ہو چکا ہے۔ لے

قرآن بڑی مراحت کے ساتھ اعلان کر رہا ہے کہ خدا اپنے برگزیدہ بندوں کو
 (جیسے انبیاء کرام) مختلف دور میں علم غیب سے مطلع کرتا ہے تو پھر اگر موصوفین بھی
 ضابطہ و احانت پروردگار عالم سے بوقت ضرورت جہان غیب سے رابطہ پیدا کر سکتے
 ہیں اور ضروری اطلاع فراہم کر سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ائمہ اپنی روزمرہ
 کی زندگی میں بھی اپنی باطنی طاقت سے استفادہ کرتے تھے اور جہان غیب سے اتصال
 رکھتے تھے۔ اور اپنے تمام کاموں میں علم غیب کا سہارا لیتے تھے کیونکہ خدا کا فیادری

مقصود یہ ہے کہ رسولوں و انہم کو بصورت بشر مبعوث کرے اور انکی روزمرہ کی زندگی بالکل اسی طرح کی ہو جیسے عام انسانوں کی ہوتی ہے۔ اور اسی پر وگرام کے پیش نظر یہ حضرات ظاہری طور سے تمام امور انجام دیتے تھے۔ اپنے اصحاب سے مشورے کیا کرتے تھے۔ حقہ چلتے تھے بازاروں میں چلتے تھے کسب معاش کرتے تھے یعنی عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے اور دوسرے افراد کی طرح شرعی تکالیف کے پابند تھے اسی لئے معاشرے میں تعلیم و تعلم میں، حقوق کو بدست کرنے میں، وہی طریقہ اختیار کرتے تھے جو عام لوگوں کا ہوتا تھا کہ لوگ یہ خیال کریں کہ یہ بھی ہماری طرح کے ہیں اگر ایسا نہ کرتے تو لوگوں کے گمراہ ہو جانے کا خطرہ تھا۔

ایک اندازہ کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرادوں کہ اگر آپ کے غیب جاننے — مثلاً کسی چیز کے ہونے سے پہلے اسکی اطلاع رکھنا، یا فلاں بات یقیناً ہو کے رہے گی — کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان حضرات کا علم اس میں موثر ہے یا نہیں مگر یہ نہ جانتے ہوتے تو فلاں واقعہ نہ ہوتا ان کے علم کی وجہ سے فلاں بات ہوئی جیسے ڈاکٹر کا علم مریض کے مرنے کے سلسلہ میں موثر نہیں ہوتا یعنی مریض کی موت آئی ہے تو وہ مرے گا خواہ ڈاکٹر کا علم ہو یا نہ ہو۔ اس لئے خیام کا یہ کہنا نہ اگر مرے غمور علم خدا میں شود، صرف بکو اس ہے یہ اس وقت درست ہوتا جب علم خدا موثر ہوتا۔ مترجم —

ہم کام کیا جاننا کہ فلاں شخص اپنے ارادے و اختیار سے فلاں کام کرے گا اس شخص کے ارادہ و اختیار میں کوئی تاثر نہیں رکھتا۔ اور نہ اس کا شمار روکنے والے عوامل میں ہو گا کہ انسان سے اس کی آزادی عمل کو مستلب کر لے۔ اور اگر انکی تکلیف کا تعلق مادی و عام طریقوں سے ہوتا ہے نہ کہ فیضی معلومات کی بنا پر یعنی فیضی معلومات قضائے مہربان کی اطلاع یا سبب حادثات کی خبر دینا ہے اس سے کوئی شرعی تکلیف ثابت نہیں ہوتی۔

اور یہ غیب کی خبر دینا کوئی امر ہے نہ نہیں ہے۔

ایک امام کے صحابی کا بیان ہے کہ اہل فہم میں سے ایک شخص نے امام موسیٰ کاظمؑ سے پوچھا: کیا آپ حضرات غیب جانتے ہیں؟ امامؑ نے اس کے جواب میں کہا: امام باقرؑ نے فرمایا ہے: کبھی علم غیب ہمارے اختیار میں ہوتا ہے تو ہم جانتے ہیں اور کبھی ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا تو ہم نہیں جانتے۔ خداوند عالم نے کچھ اسرار جبرئیل کے حوالے کئے، جبرئیلؑ نے رسول خدا کو اسکی اطلاع دی، اور رسول خدا نے جس کو چاہا اسکو آگاہ کر دیا۔ ۱۷

ایک شخص نے امام جعفر صادقؑ سے پوچھا: جس طرح حضرت ابراہیمؑ نے ملکوت آسمان وزمین کا مشاہدہ کیا تھا کیا حضرت رسولؐ نے بھی مشاہدہ فرمایا تھا؟ امامؑ نے فرمایا: ہاں رسولؐ نے بھی مشاہدہ کیا اور تمہارے امامؑ نے بھی۔ ۱۸

امام جعفر صادقؑ نے فرمایا: اگر امام کسی چیز پر اطلاع حاصل کرنا چاہتا ہے تو خدا اسکو آگاہ کر دیتا ہے۔ ۱۹ ہم اولوالائمہ علم خدا کے خزانہ دار اور وحی خدا کے محل اسرار میں بہتہ خدا کی شان اس سے کہیں بزرگ ہے کہ جس کے ذریعہ اپنے بندوں پر رحمت تمام کرتا ہے۔ اسی پر زمین و آسمان کی خبروں کو پوشیدہ رکھے۔ ۲۰

اگرچہ جناب موسیٰ و خضرؑ کے درمیان میں ہوتا تو میں انکو بتانا کہ میں تم لوگوں سے زیادہ عالم ہوں اور ایسے امور بیان کرتا جس کو وہ نہیں جانتے تھے۔ کیونکہ یہ حضرات

۱۷ اصول کافی ج ۱ ص ۲۵۶

۱۸ بحار ج ۲ ص ۱۱۵

۱۹ اصول کافی ج ۲ ص ۲۵۷

۲۰ اصول کافی ج ۱ ص ۱۹۳

۲۱ بحار ج ۲ ص ۱۱۰

صرف ماضی کے حالات جانتے تھے اور حال کے، اور قیامت تک ہونیوالے حالات سے آگاہ نہیں تھے۔ لیکن پھر رسول خدا کا علم میراث میں ملے۔ ۱۷

خدا کی قسم مجھے اولین و آخرین کا علم عطا کیا گیا ہے۔ اتنے میں ایک صحابی نے پوچھا: کیا آپ علم غیب جانتے ہیں؟ فرمایا: تجھ پر واسطے ہوا ہے میں تو ان مخلوقوں سے بھی آگاہ ہوں جو ابھی رحم مادر اور پشت پر ہیں۔ مخلوقوں پر واسطے ہوا ہے سینوں میں وسعت پیدا کرو، تاکہ تمہاری آنکھیں مینا ہوں تمہارے دل مسائل کا ادراک کر سکیں۔ ہم مخلوق خدا کے درمیان حجت خدا ہیں۔ لیکن ان حقائق کا تحمل وہی مومن کر سکتا ہے جبکہ ایمان تمام جیسے پیاز کی طرح حکم و مضبوط ہو خدا کی قسم کمریم چاہیں تو تیار پیاز کے سنگریزوں کی تعداد لگو بتا سکتے ہیں۔ (سنو) ہر شب درود یہ سنگریزے اسی طرح انکی تعداد برصحتی ہے جسے انسانوں کے یہاں اولاد ہوتی ہے۔ خدا کی قسم میرے بعد ایک دوسرے سے دشمنی کرنے لگے گے یہاں تک کہ تمہارا ایک گروہ دوسرے کو تباہ و برباد کر دے گا۔ ۱۸

نام محمد تو فرماتے ہیں :

حضرت علی سے رسول خدا کے علم کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا : رسول خدا کے پاس تمام انبیاء کا علم تھا اور ماکان و مایکون کا علم تھا پھر انساذ فرماتے ہوئے فرمایا : اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری زبان ہے رسول خدا کا علم میرے پاس ہے گزشتہ اور قیامت تک ہونیوالی چیزوں کا میرے پاس علم ہے۔ ۱۹

حضرت ہی کا قول ہے :

مجھے کس کردہ پر تعجب ہے جو ہماری امامت کے قائل ہیں اور مانتے ہیں کہ ہمارا
 الطاعت عین الطاعت خدا اور رسول کی طرح واجب ہے۔ لیکن اپنی دلیل کو خود توڑ رہتے
 ہیں اور اپنے پیار و دلوں کے باعث اپنی ہی دشمنی پر اترتے ہیں۔ ہمارے حق کو کم سمجھتے
 ہیں۔ جو لوگ ہمارے حق سے واقف نہیں ان پر اعتراضات کرتے ہیں کیا ان لوگ یہ سمجھتے
 جو کہ خدا اپنے بند و نیکو ہماری الطاعت کا حکم تو دیتا ہے لیکن زمین و آسمان کی خبر و نیکو ہم سے
 مخفی رکھتا ہے۔ اور بند و نیکو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیزیں انکو نہیں بتاتا۔
 امام جعفر صادقؑ حضرت علیؑ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت علیؑ نے فرمایا :
 خداوند عالم نے ہکو تو ایسی خصوصیتیں عطا کی ہیں جو رسول اکرمؐ کے علاوہ کسی
 کو نہیں عطا فرمایا۔ علوم کے دروازے ہمارے لئے کھول دیئے، موت، بلاؤں،
 نسبوں، فضائل خطاب کی ہکو تعلیم دی، (نصل خطاب سے مراد حق و باطل میں امتیاز پیدا
 کرنے والی چیز) حکم سے حکومت الہی میں نظر کی، گزشتہ و آئندہ کے حالات و واقعات
 کا ہکو علم دیا، خدا نے لوگوں کے دین کو ہماری ولایت کی وجہ سے کامل کیا اور ان پر
 نعمتوں کو تمام کیا اور انکی اسلام کو پسند کیا کیونکہ میری ولایت کے دن رسول کو حکم
 دیا : لوگوں کو بتا دو آج میں نے ان کے دین کو کامل کر دیا اور ان پر نعمتوں کو تمام
 کر دیا اور ان کے اسلام کو پسندیدہ قرار دیا یہ سب میرے اور خدا کا کرم ہے پس
 تمام سپاس و ستائش اسی کی ذات اقدس سے مخصوص ہے۔ ۱۵

اہلسنت کے بہت بڑے عالم ابن ابی الحدید معتزلی تحریر کرتے ہیں :

حضرت علیؑ نے جو یہ فرمایا۔ اُندہ کے بارے میں مجھ سے جو بھی پوچھو میں بتاؤں گا۔
 — ہے اسکا مطلب یہ تو خدا کی کلامی ہے نہ رسالت کا دعویٰ ہے۔ بلکہ حضرت علیؑ
 کا مقصد یہ ہے کہ میں جو یہ غیب کی باتیں بتا رہا ہوں انکو رٹو ٹنڈا سے سیکھا ہے اس کے
 بعد ابن ابی الحدید اضافہ کرتے ہیں کہ حضرت علیؑ کی طرف سے جو غیبی خبریں پہنچی ہیں ہم انکا
 امتحان کیا اور تمام کی تمام خبریں حقیقت کے مطابق تھیں اور حضرت علیؑ کی خبروں کا واقع
 کے مطابق ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو غیب کا علم تھا۔ اور اسی لئے آپ فرماتے
 تھے کہ: اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں اُندہ کے حالات
 سے واقف ہوں مجھ سے جو بھی پوچھو اس سے ٹکوا کا کہ کروں گا۔ (ابن ابی الحدید ص ۷۷)

یہ تم تھار کا قصہ تو بہت ہی مشہور ہے: تاریکیوں میں ہے کہ ایک دن بہت بڑے
 مجمع میں حضرت علیؑ نے یہ تم تھار — یہ حضرت علیؑ کے مخصوص صحابہ میں سے تھے۔ کو مخاطب
 کر کے انکو انکی زندگی کی غم بھری داستان اس طرح سنائی:

اے یثیم میرے بعد تم گرفتار کئے جاؤ گے، تم کو سولی دی جائیگی اس واقعہ کے
 دوسرے دن تمھارے دانتوں اور ناک کے خون سے تمھاری ڈاڑھی رنگین ہوگی تیسرے
 دن نیزے کی شد بد ضرب سے جو تم پر لگائی جائیگی شہید ہو جاؤ گے۔ اس دن کا انتظار
 کرو جس جگہ یہ واقعہ تم پر گذرے گا وہ عمر وں حریش کے گھر کے قریب ہوگی، تم دو برس
 وہ آدمی ہو گے جو اس طرح جان رو کے بس اتنا فرق ہو گا جس کٹری پر تم کو سولی دی جائیگی
 وہاں دوں کے مقابلے میں چھوٹی ہوگی جس درخت پر تمھارا اجر ختم ہو گا میں اسکو تھیں
 دکھاؤں گا۔ دو دن کے بعد اس درخت خرا کو یثیم کو مچا کر دکھا بھی دیا:

یثیم دن کے وقت کبھی اس درخت کے سائے میں پناہ دیتے تھے اور اس
 وسیع و پرسکون جگہ پر اپنے معبود کی عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے اور تھوڑی دیر

کیلے اور شفت کی طرف متوجہ ہو کر کہتے تھے : خدا تجھے برکت دے کہ مجھے تیرے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ اور تو میرے لئے آکا ہے۔

اور جب کبھی عمر بن حریث سے ملاقات ہو جاتی تھی تو کہتے تھے : میری ہسٹگی کا خیال رکھنا لیکن عمرو بن شیم کا مطلب نہ سمجھ کر تعجب سے پوچھتے تھے : کیا آپ ابن مسعود والا مکان خرید رہے ہیں؟ یا ابن حکم والا؟

دن گزرتے رہے حضرت علیؑ کی شہادت ہو گئی ایک دن شیم کو گرفتار کر کے عیدائشہ بن زیاد کے حوالے کر دیا گیا۔ اور شیم جو غلوں و محبت حضرت علیؑ سے رکھتے تھے ابن زیاد کے گوشے گوشے گزار کر دیا گیا اور ابن زیاد جو ہمیشہ سے آل علیؑ کی محبت میں جلتے و اڑے چرخوں کو خاکوش کرنے کی فکر میں رہتا تھا۔ اپنی طاقت کے نشہ میں چور ہو کر شیم کو حجاب کر کے پوچھتا ہے۔

ابن زیاد : تمہارا خدا کہاں ہے؟

شیم : بہت ہی سکون و اطمینان سے کہتے ہیں : ظالموں کی ناک میں ہے۔

ابن زیاد : میں نے سنا ہے علیؑ نے تم کو تمہاری سرنوشہ سے آگاہ کر دیا ہے؟

شیم : ہاں خبر دیدی ہے۔

ابن زیاد : بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کروں گا؟

شیم : میرے مولائے کہا ہے کہ تو مجھے سوئی دے گا اور میں دسواں آزادی

ہو گا جو سوئی پر چڑھایا جاؤں گا اور میرے سوئی کی انگریز سب سے چھوٹی ہوگی۔

ابن زیاد : (غصہ سے) علیؑ نے جو کچھ کہا ہے میں اس کے خلاف کروں گا۔

شیم : تم حضرت علیؑ کی مخالفت کیونکر کر سکتے ہو؟ اس لئے کہ رسول خداؐ نے

حضرت علیؑ کو میرے باجر سے آگاہ کیا تھا اور جریرؓ نے رسولؓ کو بتایا تھا اور خدا نے
جریرؓ کو خبر دی تھی۔ میں تو دار کے اس جھک کو بھی جانتا ہوں جہاں پر رسولؓ دی جائیگی
اور میں پہلا مسلمان ہوں کہ میری زبان کو لگام لگائی جائیگی۔

ابن زبیر نے حکم دیا میثم کو قید خانہ میں ڈال دو۔ میثم نے قید خانہ میں پہنچ کر مختار
سے رابطہ قائم کر لیا اور مختار سے کہا تم قید خانہ سے آزاد ہو جاؤ گے اور امام حسینؑ کے
خون بدل لینے کیلئے قیام کرو گے اور ابن زبیر کو قتل کرو گے۔

زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ مختار قید سے رہا ہو گئے میثم کو ابن زیاد کے پاس
لیجا لیا اس نے حکم دیا کہ عمرو بن حریث کے مکان کے پاس جو درخت خرباب ہے وہاں
پر میثم کو سولی پر لٹکا دیا جائے اب عمرو بن حریث کو میثم کی لٹکائی کو یاد آئی اور میثم کا مطلب
سمجھ لے اسی لئے عمروؓ نے اپنے خادم کو حکم دیا ہر شب درخت کے نیچے صفائی کرو اور
چراغ جلا کر دو۔

جتنے لٹکوں میثم دار پر چڑھے رہے لوگ اسکے گرد جمع ہو جاتے تھے اور میثم
سے فضائل و مناقب ابیہیت سنا کرتے تھے کیونکہ علیؑ کی محبت میثم کی لٹکائی میں پڑی
تھی۔ ابن زیاد کو خبر دی گئی میثم نے دار سے تیری عزت لے لی اور کچھ کو ذلیل و خوار کر دیا
ابن زیاد نے عفرہ سے حکم دیا میثم کی زبان کو لگام لگا دو تاکہ کوئی بات نہ کر سکے۔

میثم کا قصہ حضرت علیؑ کی پیشگوئی کے مطابق انجام پاتا رہا۔ دوسرے دن میثم کا
جسم مقدس دار پر تھا کہ تاک و مزہ سے خون بہنے لگا اور پھر تمام سرخ و نم کو برداشت کرتے
ہوئے ظالموں نے میثم کے بدن پر ایسا نیزہ مارا جس سے انکی روح نفس عنقریب سے پرواز
کر گئی اور اس طرح حضرت علیؑ کا قول سچ ثابت ہوا (ابن ابی الحدید ج ۲ ص ۲۹۱)

خاتمہ جنگ میں اور فتح بصرہ کے بعد حضرت علیؑ نے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا :
 خدا کی قسم تمہارا شہر ڈوب جائیگا اور تمہاری مسجد سینہ نشینی کی طرح پانی سے نکلے گی ہوگا
 خداوند عالم اس شہر بصرہ پر نیچے اور اوپر سے عذاب نازل کریگا :۱

ابن ابی الحدید نے ان کلمات کی شرح کہتے ہوئے لکھا ہے : اب تک بصرہ شہر
 دو مرتبہ ڈوب چکا ہے ایک مرتبہ "الغدار باللہ" کے دوران حکومت میں یہ شہر غلیج فارس
 میں لعلیائی آجائے کی وجہ سے پورا ڈوب گیا تھا۔ عرف جامع مسجد کا تھوڑا سا حقہ پانی
 کے اوپر دکھائی دے رہا تھا جیسا کہ حضرت علیؑ نے فرمایا تھا۔ اور دونوں مرتبہ تمام مکانات
 خراب ہو گئے تھے اور بہت سے لوگ موت کی آغوش میں سو گئے تھے۔ ۲

امام حسنؑ نے جعدہ کے ذریعہ زہر دیئے کا واقعہ خود ہی بتا دیا تھا اور امام حسینؑ
 سے بھی فرمایا تھا : تیس ہزار لوگ جو اپنے کو مسلمان کہتے ہو گئے اے حسینؑ تمہارے
 قتل اور تمہاری اولاد و خاندان کو گرفتار کرنے کیلئے جمع ہو جائیں گے۔ ۳

بنی ہاشم نے طے کر لیا کہ محمد بن عبداللہ کو خلیفہ بنایا جائے اسی مقصد کیلئے ایک جلسہ
 تشکیل دیا گیا۔ امام جعفر صادقؑ سے بھی اصرار کیا گیا آپؑ فرمود تشریف لائیں حضرت نے
 قبول فرمایا۔ جلسہ کی تشکیل کے بعد محمدؑ نے امام ششمؑ سے کہا کہ آپ میری بیعت کریں۔
 اسوقت امامؑ نے فرمایا خلافت نہ ملے گی نہ تمہارے دونوں بڑوں کو محمد و ابراہیم کو ملے گی
 آپ نے سفاح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ شخص خلیفہ ہوگا اس کے بعد یہ ہوگا۔
 منصور کی طرف اشارہ فرمایا "پھر عباس کے فرزند و نیکو ملے گی اور عالم یہ ہو جائیگا کہ
 بچے بھی خلافت کرنے لگیں گے اور عورتوں سے مشورہ لیا جانے لگے گا۔ اور تمہارے

یہ محمد و اسراجم بھی قتل کر دئے جائیں گے۔ ۱۷

امام محمد باقرؑ نے اپنے بھائی - زید بن علیؑ سے فرمایا :

جو لوگ ایمان نہیں رکھتے کہیں تلوار مادہ نہ کریں۔ کیونکہ وہ لوگ تم سے عداوت
خدا کو دو رہیں کہہ سکتے۔ جلدی نہ کرو خدا بندو کی جلد بازی کے ساتھ جلدی نہیں کرتا۔ وقت
سے پہلے اقدام نہ کرو ورنہ مشکلات و بلائیں تم کو کمزور کر دیں گی اور تم کو شکست ہو جائیگی
اسے بھائی میں تم کو خدا ہوا کہتا ہوں کہ تم وہی کوفہ کے محمدؑ کا سر میں سولی پر چڑھا دے جانے
والے (زید) ہو۔ ۱۸

شیخ خرعالیؒ لکھتے ہیں : اس حدیث میں امامؑ نے جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا
ہے اور جن کی خبر دی ہے وہ تو اتر کی حد تک پہنچ گئی ہیں۔

مسین بشارت کہتے ہیں : امامؑ نے فرمایا :

عبداللہ (یعنی امامون) محمدؑ یعنی امین کو قتل کر دیگا میں نے پوچھا بارون رشید کا
بیٹا محمدؑ؟ فرمایا : ہاں عبداللہ (امون) جو خراسان میں ہے وہ محمدؑ (امین) جو زبیدہ کا بیٹا
ہے اسکو بغداد میں قتل کر دیگا۔ ۱۹

حذیفہؒ کہتے ہیں میں نے امام حسینؑ کو فرماتے ہوئے سنا :

خدا کی قسم نبیؐ میری خون جہاں سے پرتی جائیں گے اور میں سعد اس فوج کا سرور
ہوگا امام حسینؑ نے رسولؐ اسلام کی زندگی میں یہ بات فرمائی تھی میں نے پوچھا : فرزند رسولؐ
کیا آپ کے تائمنے یہ بتایا ہے؟ فرمایا نہیں تب میں رسولؐ خدا کے پاس گیا اور امام حسینؑ کی انگلی

دہرائی اتوبئی نے فرمایا : میرا علم مسیئین کا علم ہے اور مسیئین کا علم میرا علم ہے ۔ لہ
 امام حسن عسکریؑ کے اصحاب میں سے ابو اسحاق نامی شخص کہتا ہے :

میں نے امام حسن عسکریؑ کو ایک خط لکھا ا میں اپنے سچے دُغم و گمراہی وغیرہ
 کا ذکر کیا امامؑ نے جواب میں لکھا : آج تم نازِ ظہر اپنے گھر میں پڑھو گے ! اور واقعہ میں ظہر
 وقت آزاد ہو گیا اور نازِ ظہر اپنے گھر میں آکر پڑھی ۔ لہ
 خبر بن بیان کرتے ہیں :

ایک دن میں امامِ بادلی سے ملاقات کرنے میں گیا حضرتؑ نے مجھ سے
 پوچھا : اثنیٰ کے بارے میں کیا خبر رکھتے ہو ؟ عرض کیا میں نے کس دن پہلے اس سے
 ملاقات کی تھی بالکل صحیح و سالم تھا !

فرمایا : اہلِ مدینہ کہتے ہیں وہ مر گیا ۔ پھر حضرتؑ نے مجھ سے پوچھا : جعفر کے بارے
 میں بھی کچھ جانتے ہو ؟ عرض کیا : وہ قید میں تھا ، اور اسکے حالات بڑے دردناک رہتے
 فرمایا : وہ حکومت پر قابض ہو گیا ۔ اسکے بعد حضرتؑ نے ابنِ الزیات کے بارے میں
 پوچھا وہ کیا کر رہا ہے ؟ میں نے عرض کیا لوگوں کا اسکے ارد گرد جگمگا تھا وہ امورِ کامل و
 فصل کر رہا تھا ۔ فرمایا : وہ بھی خوش آئند نہیں تھا ۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہ کر فرمایا :
 مقدراتِ الہی کو پورا ہونا ہے ۔ اثنیٰ مر گیا ، جعفر خلیفہ ہو گیا ، ابنِ زیات کو قتل کر دیا
 میں نے پوچھا یہ کب ہوا ؟ فرمایا : تمہارے ٹکٹنے کے چھ دن کے بعد یہ واقعات ،
 رونما ہوئے ۔ لہ

سید بن غفلة کا بیان ہے :

ایک دن حضرت علیؑ مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے کہ منبر کے نیچے سے ایک شخص کھڑا ہوا اور بولا: اے امیر المؤمنین وادی القریٰ سے گزرتے ہوئے میں نے سنگہ خالد بن عرفطہؓ مگر کیا خدا سے اسکی بخشش کیلئے فرمایا ہے؛ حضرت نے فرمایا: خدا کی قسم وہ زندہ ہے اور اسوقت تک زندہ رہے گا جب تک ایک ایسے گمراہ لشکر کی رہبری نہ کرے جس لشکر کا سردار حبیب بن حار ہوگا۔ اتنے میں ایک شخص کھڑا ہو کر بولا میں حبیب بن حار ہوں میرے بارے میں آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں جبکہ میں آپکا شیعہ ہوں؟ حضرت علیؑ نے فرمایا: تم حبیب بن حار ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ تب آپ نے فرمایا: خدا کی قسم تو اس گمراہ لشکر کا علمبردار ہو گا اور باب الفیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: اس دروازے سے داخل ہو گا۔

ثابت ثمالی کہتے ہیں: خدا کی قسم مجھے یاد ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ابن زیاد نے عمر سعد کو ایک بہت بڑی فوج کا سردار بنا کر امام حسینؑ سے جنگ کیلئے بھیجا اور خالد بن عرفطہؓ اس فوج کا فرمانہ تھا۔ اور حبیب بن حار علمبردار تھا اور لشکر باب الفیل سے مسجد کوفہ میں داخل ہوا۔ لے

مغزوہ اور مشینگوں کے حضرت علیؑ نے رشید ہجری کا واقعہ بھی بیان کر دیا تھا: جب رشید کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لایا گیا تو زیاد نے پوچھا: علیؑ نے کیا بتایا ہے کہ تمھارے ساتھ کیا برتاؤ کرونگا؟ رشید نے کہا: میرے مولا نے فرمایا ہے تو میرے ہاتھ پاؤں کاٹے گا اسکے بعد سولی پر چڑھائے گا۔ ابن زیاد بولا: خدا کی قسم علیؑ نے جو کہا ہے میں اسکے برخلاف عمل کرونگا۔ تاکہ ثابت ہو جائے

کہ وہ غلط بیانی سے کام لیتے تھے۔ یہ کلمہ حکم دیا کہ رشید کو آزاد کر دیا جائے۔ لیکن جب رشید مجلس سے باہر جانے لگے تو ابن زیاد نے کہا انکو واپس لاؤ کیونکہ اس سے زیادہ سخت سزا میرے علم میں نہیں ہے۔ اسکے بعد بولا: رشید کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو اور دار پر چڑھا دو۔ آخر کار ابن زیاد کے احکام پر عمل کیا گیا۔ لیکن رشید کے پائے استقلال میں ذرہ برابر نفرت نہیں آئی اور زبان کے خنجر سے اس کو اذیت پہنچانے سے بے آخر کار ابن زیاد نے حکم دیا: رشید کی زبان بھی کاٹ لو۔ رشید نے پھر کہا میرے مولائے اسکی بھی خبر دی تھی کہ اسے رشید تھاری زبان بھی کاٹی جائیگی مختصر یہ کہ رشید کی بان کاٹ کر انکو دار پر چڑھا دیا گیا۔ ۱۷

یہ وہ مختصر واقعات ہیں جنکو بطور نمونہ ذکر کیا گیا ہے۔ تاریخ و حدیث کی کتابوں میں یہ واقعات ان راویوں کے حوالے سے لکھے گئے ہیں جو ایک زمانہ میں اور ایک جگہ نہیں تھے۔ اور یہ چیزیں ہر مصنف مزاج محقق کو اس بات پر آمادہ کرتی ہیں کہ وہ تسلیم کر لے کہ ائمہ معصومین جہاں غیب سے ارتباط رکھتے تھے۔ اور ان حضرات کے لئے یہ بات ممکن تھی کہ جب بھی چاہتے مرضی اُپنی کی موافقت کے ساتھ مخفی امور کی پیشینگوئی کر سکتے تھے۔

امام کے انتخاب کا طریقہ

مذہب اسلام میں سے جو مسائل مسلمانوں میں محل بحث رہے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ طریقہ انتخاب امام بھی ہے جس نے مسلمانوں کو دو بڑے فرقوں میں تقسیم کر دیا۔ سنی۔ شیعہ

شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ امام کو مخصوص من اللہ ہونا چاہیے یعنی امام کے معین کرنے کا حق صرف اور صرف خدا کو ہے۔ اس لیے لوگوں کو اس میں مداخلت کرنا نہ چاہیے۔ یہ خدا کی ذمہ داری ہے کہ اپنے رسول کے ذریعہ امام کا تعین کرے اور اعلان کرے۔

اصل امامت کے بارے میں شیعوں کی اتنی وقت اور ان کا یہ عقیدہ کہ ہر زمانہ میں امام اور نبی پیشوا کا تقرر خدا اور اس کے رسول کے ذریعہ ہی ہونا چاہیے اس بات کا تعین ثبوت ہے کہ یہ لوگ مقام انسان کی رعایت اور حقوق انسانی کی عظمت کے قائل ہیں۔ جس طرح نبوت کیلئے کچھ شرائط میں بالکل اسی طرح امامت کیلئے بھی شرائط ہیں جنکو رسول کے بعد نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ یہ لوگ امام کیلئے عالم، عادل، معصوم ہو نیکو شرط جانتے ہیں کیونکہ معارف دین کی قطعی اور کامل معرفت، احکام و قوانین الہی کی تبلیغ، معاشرے کے اندر ان کا صحیح نفاذ، احکام کی حفاظت اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک امام کے اندر تمام وہ شرائط ہوں جو نبی کیلئے ضروری ہیں

جو خدا مقرر و سرپرست ہے، امام کے اندر تقویٰ، ثقافت دینی، قوت باطنی کا عالم ہے۔ وہی اس بات کو بھی جانتا ہے کہ معارف الہی کس کے سپرد ہونا چاہیے۔ کون ہے جو ایک سکند کے لئے بھی دعوت حق اور اصول عدالت سے غفلت نہیں کریگا۔ اور کون ہے جو ہر طرح دین خدا کے حدود کی حفاظت کر سکتا ہے۔

ہم جو یہ کہتے ہیں کہ امام و رہبر کے بارے میں لوگوں کو مداخلت کا حق نہیں ہے اسکا سبب یہ ہے کہ لوگ کسی کی پاکیزگی، تقوا سے باطنی، اسلامی اقدار، قرآن کے بارے میں معلومات کے بارے میں کافی اطلاعات نہیں رکھتے اور نہ ملکوتی طاقت (عصمت) کا ادراک کر سکتے ہیں اس لئے انکو حق نہیں ہے۔

اسی بنا پر ہم ضروری جانتے ہیں کہ امام کا تقریباً تو پیغمبر کی طرف سے ہو یا پھر اسکی معرفتی امام وقت کر لئے، اسی طرح اگر مدعی امامت خود ارتباط غیب کا اثبات کر سکے اور معجزے و غیرہ کے ذریعہ سے اپنی عصمت و رہبری کی نشاندہی کر سکے تب بھی اس کی امامت کو تسلیم کیا جاسکتا ہے۔

یہی وہ طریقے ہیں جنکے ذریعہ مذہب شیعہ امام کی شناخت کا قائل ہے اسلئے اگر کوئی ان طریقوں پر عمل کر کے اپنے امام زمانہ کو پہچاننا چاہے تو پہچان سکتا ہے۔

اسی طرح سنیوں کے یہاں اسکے بالکل ہی برخلاف طریقہ موجود ہے ان لوگوں نے ابتدا ہی سے شوریٰ والی روش اپنائی چاہی جو ایک صحیح انداز فکر نہیں ہے اور اسی وجہ سے برادران اہلسنت اور انکے طرفدار جانشین رسول کے معاملہ میں "ٹانک ٹوشیاں مارتے" رہے ہیں۔ خلافت کے مسئلے میں وہ حضرات درج ذیل چند طریقوں میں سے کسی ایک کو اپناتے ہیں۔

۱۔ اجماع ... وہ کہتے ہیں خلافت اسلامی کا مسئلہ امت اسلامی کے انتخاب کے محور پر کھڑا ہے۔ اس سلسلے میں صرف لوگوں کا انتخاب ہی حجت ہے۔ اگر امت کسی بھی شخص کو زعامت و امامت کیلئے منتخب کرے تو اسکی رہبریت ثابت ہو جاتی ہے اور اسکی اطاعت واجب ہو جاتی ہے۔

اس سلسلے میں وہ حضرات وفات رسول کے بعد بہت اصحاب کو اپنے دعویٰ کی دلیل قرار دیتے ہیں کہ چونکہ اصحاب رسول نے تعین خلیفہ کیلئے ایک کمیٹی بنالی تھی اور سقیفہ میں موجود لوگوں میں اکثریت نے ابوبکر کو اسکا اہل سمجھا تھا انکی بیعت کر لی تھی لہذا ابوبکر کی خلافت ثابت ہے۔ پس ابوبکر کے سلسلہ میں اصحاب رسول کا اجماع متحقق ہو گیا اور کسی طرف سے اعتراض بھی نہیں اٹھا لہذا اجماع حجت ہے اور اثبات خلافت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ اجماع ہے۔

۲۔ شور مچا ... خلیفہ کے انتخاب کا دوسرا طریقہ یا ہم مشورہ اور تبادر خیال کے ذریعہ کسی کو خلیفہ نامزد کرنا ہے۔ یعنی جب مسلمانوں کی عظیم شخصیں مل بیٹھ کر مشورہ کر کے کسی کو زعامت مسلمین کیلئے چن لیں اور رہبری کیلئے معین کر دیں تو پھر امت کا فرض ہے کہ اسکی خلافت کو تسلیم کرے اور اسکی اطاعت کرے۔

اس طریقہ کے موجد حضرت عمرؓ ہیں جنہوں نے صدر اسلام میں اسکو اسطرح ترتیب دیا تھا کہ اپنے مرنے کے بعد کیلئے زندگی ہی میں حکم دیدیا تھا کہ میں چھ آدمیوں کو خلافت کا کنڈیڈیٹ معین کر رہا ہوں کہ یہ لوگ آپس میں ملے کر کے انہیں سے کسی ایک کو خلیفہ معین منتخب کر لیں اور اپنے آدمیوں کو معین کر دیا تھا کہ چھ دن کے اندر یہ لوگ جلسے اور کمیٹی کر کے ان ہی چھ میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں اب اگر کسی کیلئے پانچ یا چار آدمی ووٹ دیدیں اور باقی مخالفت کریں تو انکو قتل کر دو۔ لہذا ان لوگوں نے

خلیفہ کے حکم کے مطابق جہل کیا اور بحث و تہیص و تبادلہ نظر کے بعد عثمان کو خلیفہ مقرر کیا۔
لہذا خلیفہ کے انتخاب کا ایک طریقہ یہ بھی ہوا۔

۲۔ جانشینی . . . یعنی خلیفہ اپنے بعد کیسے کسی کو جانشین رسول نامزد کر دے۔
یعنی جس فرد کی صلاحیت و استعداد اس پر ثابت ہو جائے اسکو اپنا قائم مقام بنادے۔
اور صدر اسلام میں یہ طریقہ بھی آزمایا گیا۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو اپنا جانشین مقرر کر
دیا اور مسلمانوں کی طرف سے کسی بھی قسم کا اعتراض نہیں کیا گیا۔ اسلئے یہ طریقہ بھی درست
ہے۔

جانشین رسول کیلئے اہل سنت کا یہ نظریہ ہے۔

یہاں سے میں ان دلائل کی تردید کرنا چاہتا ہوں جن سے اہلسنت نے استدلال
کیا ہے چنانچہ سب سے پہلا استدلال اجماع ہے۔ تو سنئے امام کا معصوم ہونا اور دین خدا
کے تمام کلمی و جزئی مسائل پر محیط ہونا اور رکوشن فکر و ادراک کا ملک ہونا ضروری
ہے۔ اور اس پر قرآنی آیات، احادیث رسول و تاریخی تجربات شاہد ہیں۔ اسلامی تاریخ
میں جو ظلم و تعدی، ظلم و غفلت پایا جاتا ہے اسکی واحد علت قائد کے خصائص امامت کا فقدان
نہ کرنا ہے۔ اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ امام کا تعین خدا کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ چلیے
ہم مان لیتے ہیں کہ ایک فرد پر تمام امت مسلمہ کا اجماع ہو جاتا ہے کہ اسی کو جانشین بنایا
جائے تو کیا اس سے غلطی نہیں ہوگی؟ اور کیا لوگوں کے اجماع سے اس عمل کی اہمیت
ثابت ہو جائے گی؟

اور ابو بکر کی بیعت تو چند مٹھی بھر لوگوں نے کی تھی تو اس سے اجماع کہاں
ثابت ہوا؟ اگر بغرض محال اجماع کو حجت مان بھی لیا جائے۔ اور اس واقعہ سے

چشم پوشی ممکن نہیں ہے کیونکہ ابوبکر کیلئے اجماع حقیقی بہر حال نہیں ہوا۔ کیونکہ پہلی بات تو یہی ہے کہ سارے مسلمان اس وقت مدینہ میں تھے ہی نہیں تو سب بیعت کیسے کر لیتے؟ اور پھر سفید میں مدینہ ہی کے تمام مسلمان نہیں جمع ہو پائے تھے۔ اس کے علاوہ اہلسنت رسول بہت سے صحابہ خود سفید میں موجود بعض عظیم صحابی ان تمام حضرات نے ابوبکر کی بیعت ہی نہیں کی تھی۔

بلکہ حضرت علیؓ، مقدادؓ، سلمانؓ، زبیرؓ، عمارؓ یا سر عبد اللہؓ بن مسعودؓ، سعد بن عبادہؓ عباسؓ بن مطلبؓ، اسامہ بن زیدؓ، ابی بن کعبؓ، عثمان بن حنیفؓ، اور دیگر بڑے بڑے صحابہ نے نہ صرف یہ کہ بیعت نہیں کی بلکہ اس انتخاب پر اعتراضات کی بوچھاڑ کر دی اور ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ کھلم کھلا مخالفت کا اظہار کیا۔ ان تمام باتوں کے باوجود بھلا اجماع کیسے ہو گیا؟ — یعنی تو اجماع کی حقیقت ثابت نہیں ہے اور نیا جھوٹا اجماع بھی لی جائے تو ابوبکر کے لئے اجماع ثابت نہیں ہے۔ لہذا ان کی خلافت بہر حال باطل ہے۔ — مترجم —

آپ کا یہ گستاخ انتخاب جاشین کے سلسلہ میں تمام لوگوں کی شرکت ضروری نہیں ہے بلکہ اگر اہل حل و عقد و اطلاع جو شورائی میں غور و ساسی ہو کہتے ہیں وہی اس کو طے کر لیں تو ان کے اقدام کو صحیح ماننا چاہیگا۔ اور انکی تصمیم کو بے چون چر قبول کرنا چاہیگا۔
تو میں عرض کرتا ہوں کہ آخر وہ کون سی دلیل ہے جسکی بنا پر انکی تصمیم دوسروں کیلئے واجب العمل ہو جائے اور تمام وہ افراد جو مجاہدین صاحبان فکر و نظر ہیں، آگاہی، شناخت، قہد و پاک کی کے اعتبار سے قابل قبول ہیں اور امت اسلامی کی سر نوشت میں نقش و ساسی رکھتے ہیں کیوں خارج ہیں؟ اور یہ لوگ بے چون و چرا ایک گروہ کی بات کو کیوں تسلیم کریں؟

اور آپ کا یہ اصرار کرنا کہ جو تکوین ابو بکر کی خلافت اسی طرح واقع ہوئی ہے لہذا اسی کو
حجت مانا جائے۔ تو صدر اول میں صحابہ سے کسی فعل کا واقع ہونا اسکی مشروعیت پر مطلقاً
دلیل تو نہیں ہے۔ اور ہم اسی لئے آپ سے سوال کرتے ہیں اسلام میں اس طریقہ کی حجت
پر کیا دلیل ہے؟ کیا صدر اول میں صحابہ کی ایک جماعت سے کسی عمل کا بغیر کسی دلیل کے
سرزد ہو جانا دوسرے کے لئے دلیل ہے؟

یہ دلیل اسوقت قابل قبول ہوئی اگر اسکی مشروعیت کی تصریح قرآن یا حدیث
میں ہوتی جیسا کہ قرآن نے رسول کے بارے میں تصریح کر دی ہے: مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَاصْلُوا إِلَيْكُمْ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَتَوَلَّوْا - (پیشکش) (حش) آیت ۱، رسول جو کہیں اسکو مان
لو اور جس سے روک دیں اس سے باز آ جاؤ۔

لیکن اصحاب کیلئے اس قسم کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے خصوصاً جب کہ
اصحاب کے نظریات آپس میں ایک دوسرے کے مخالف بھی ہوں۔ ایسی صورت میں
کس دلیل کی بنا پر ایک گروہ کے قول سے دوسرے کے قول پر کیسے ترجیح دی جا
سکتی ہے؟

میں یہ مانتا ہوں کہ آخر میں مدینہ کی اکثریت ابو بکر کے ساتھ ہو گئی اور ابو بکر کی
تائید بھی ہو گئی لیکن اصحاب کے جس گروہ نے بیعت سے انکار کیا تھا انھوں نے کوئی
گناہ تو نہیں کیا تھا کیونکہ انتخاب کی آزادی تو ہر مسلمان کا فطری حق ہے اور اقلیت اس
پر مجبور نہیں ہے کہ اکثریت میں ختم ہو جائے اور کسی کو کسی ایسے شخص کی بیعت پر مجبور
بھی نہیں کیا جاسکتا جو اسکی طرف میلان نہ رکھتا ہو۔ کیونکہ بیعت تو ایک قرارداد کی
ہے ہر انسان کو حق ہے کہ وہ اس قرارداد کو تسلیم نہ کرے۔

جب اکثریت کو یہ حق نہیں ہے کہ اقلیت کو اپنے ساتھ ملنے پر مجبور کرے تو اگر

یسا اقدام کیا جائے تو اقلیت کے حق پر ظلم کیا گیا ہے۔ جو لوگ حضرت علیؑ کے ساتھ تھے انکو اکثریت کے ساتھ لی جانے پر مجبور کرنا انکی حق آزادی پر کھلم کھلا ظلم ہے جبکہ خدا و رسول کی طرف سے اس قسم کی بیعت کیلئے کوئی حکم نہ آیا ہو۔ اور ان لوگوں کو حق تھا کہ اس میں شرکت نہ کریں۔

اس سے ظالمانہ تر بات یہ تھی کہ علیؑ بن ابیطالب کو بھی بیعت پر مجبور کیا جائے اور انکو اپنا موقف بدلنے کیلئے کہا جائے۔ بھلا جو شخص ہر مومن و مومنہ کا مولا ہو اسکو کسی کی بیعت پر مجبور کرنا ظلم نہیں تو پھر کیا ہے؟ کوئی بھی انصاف پسند شخص نہ اسکو جائز سمجھے گا نہ صحیح۔ اس بنا پر مستقبل کی امت اور اسلامی معاشرہ اگر گذشتہ حضرات کی خلافت کے سلسلے میں منفی رویہ اختیار کرے تو اسکو گنہگار نہیں کہا جاسکتا۔ چ جائیکہ انکو دین سے خارج ہونے کا فتویٰ دے دیا جائے، مترجم۔

حضرت علیؑ کے دور خلافت میں سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ ابن عمر جیسے افراد نے حضرت علیؑ کی بیعت نہیں کی تھی مگر امامؑ نے انکو اپنی بیعت پر مجبور نہیں کیا بلکہ انکو آزاد رکھا۔

جب خلافت کا تحقق دستور پیغمبر کے مطابق نہ ہوا تو کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی کو بھی لوگوں کے منتخب کردہ خلیفہ کی پیروی پر مجبور کرے۔ کیونکہ وہ خلیفہ انتخاب سے پہلے کی طرح جیسے غلطی و خطا کرتا تھا انتخاب کے بعد بھی کرے گا کیونکہ اسکا انتخاب کر لینا اسکو معصوم تو نہیں بنا دیتا۔ انتخاب سے اسکے علم، آگاہی، معلومات، دینی، میں سے کسی چیز کا اضافہ نہیں ہو جائیگا۔ اور جس شخص کی سطح علمی خلیفہ سے زیادہ ہے جس طرح وہ خلیفہ کی غلطیوں کی پیروی نہیں کر سکتا اسی طرح مومن غیر مجتہد کو بھی یہ حق ہے کہ خلیفہ کی غلطیوں کی پیروی نہ کرے بلکہ خلیفہ کے علاوہ کسی اور کی پیروی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کی

بیعت فرمان رسول کے مطابق ہو تو کو یا وہ بمنزلہ بیعت رسول ہے نہ اسکی مخالفت جائز ہے اور نہ اسکے علاوہ کسی دوسرے کی پیروی جائز ہے بلکہ اس زمانہ کے اور آئندہ زمانہ کے مسلمانوں پر واجب ہے کہ اسکی اطاعت کریں۔ قرآن نے رسول کی بیعت کو خدا کی بیعت کہا ہے۔ اِنَّ الَّذِیْنَ یُؤْتِیْهِمْ نَبَا یُعَوِّلُکَ اَنْتَ یَا یَعُوْنُ اِنَّهٗ یَدُکَ فَوْقَ اَیْدِیْہِمْ فَمَنْ نَّکَلَتْ فَاِنَّمَا یَنْکُلُ عَلٰی نَفْسِہٖ وَ مَنْ اُوْفٰی بِمَا عَاہَدَ عَلَیْہِ اِنَّہٗ فَسْوَفَ یُوْتِیْہِ اَجْرًا عَظِیْمًا۔ (فتح ایت ۱۰) بیشک جو لوگ (اسے رسول) آپکی بیعت کرنے میں و خدا کی بیعت کرتے ہیں انکے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ پس جو بیعت کو توڑ دے گا اس نے اپنی ہلاکت پر اقدام کیا ہے اور جو خدا سے کئے ہوئے عہد و پیمان پر باقی رہے گا خدا انکو عظیم اجر عظیم دیگا۔

اور چونکہ جانشین رسول بھی تمام صفات پیغمبر کا حامل ہے سوائے نبوت کے! اور سب سے زیادہ احکام قرآن اور دین خدا کے دستور کا جاننے والا ہے اس لئے اسکی بیعت بھی بمنزلہ بیعت رسول ہے۔

لا یُخَالِفُ اَمْرَیْ عَلٰی اَمْرَیْ والی حدیث کا سہارا لینے کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا کیونکہ اس حدیث پر عمل اسی صورت میں ممکن ہے جب کوئی رسول کی اس سلسلہ میں (یعنی خلفائے کے بارے میں) انصاف موجود نہ ہو ورنہ اجماع امت اور قول رسول میں تضاد پیدا ہو جائیگا کیونکہ انصاف رسول کے ہوتے ہوئے اگر اجماع پر عمل کیا جائے تو اسکا نتیجہ ہوگا کہ لوگ اوامر رسول سے اعراس کرنے لگیں گے اور اپنی تشفی و انتخاب کو رسول کی تشفی و انتخاب پر مقدم کرنے لگیں گے۔ لہذا اجماع کو اگر محبت مان بھی لیا جائے تو یہ صرف ان مقامات میں محبت ہوگا جہاں انصاف رسول نہ ہو۔

اسکے علاوہ اگر یہ حدیث صحیح بھی ہو تو میری امت خطا پر اجماع نہیں کریگی۔

کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر سکون فضا ہو اور امت کو آپس میں راز و مشورہ کا موقع ملے
 گیا ہو۔ وہاں پر تبادلہ خیال کے بعد اگر پوری امت کسی ایک راز پر متفق ہو جاتی ہے
 تو اسکو حجت مانا جائیگا۔ لیکن جہاں امت کے کچھ لوگ ایک مخصوص نظریہ پر لوگوں
 کو مجبور کرنا چاہیں اور افسرِ فقری کا عالم ہو اس جگہ پر یہ حدیث حجت نہیں ہے۔

سقیفہ میں گمراہ کیا جانے کے بعد اور رسول نے صلاح و مشورہ کیا حکم یا انتخاب بھی
 تو سب مشورہ سے حل نہیں ہوا بلکہ چند مخصوص لوگوں نے اسکی نیند ڈالی تھی اور جبراً لوگوں کو
 اپنا ہمنوا بنانے کی کوشش کی تھی اور بٹڑ بٹکار میں ایک شخص کو غلبہ بنایا۔ اسی لئے حضرت
 عمرؓ کا کہنا تھا اب لوگوں کی بیعت اتفاقی طور سے تھی اس میں راز و مشورہ کو کوئی دخل نہیں
 تھا۔ اب اگر کوئی دوبارہ ایسا اقدام کرنا چاہے تو اسکو قتل کر دو۔ ۱۷

خلیفہ اول نے بھی ابتداء میں خلافت میں کہا: میری بیعت ایک منبرش تھی خدا
 اسکے شر سے لوگوں کو بچائے میں بھی اسکے فتنہ سے ڈر گیا۔ ۱۸

رسول اسلام اپنی حواری بھری زندگی میں امت کے مسئلوں اور مصالحِ مسلمین
 کے بارے میں بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے اور آپ کی پوری توجہ بقائے دین اور
 نظامِ مسلمین کی طرف تھی۔ امت کے آپس اختلاف و تفرقہ سے ہمیشہ پریشان رہتے تھے۔
 مسلمان جس جگہ فاتح ہو کر پہنچتے تھے اور جس زمین پر بھی انکا تصرف ہوتا تھا اپنی
 سب سے پہلے وہاں حاکم کا تقرر کرتے تھے۔ ہر جنگ میں سردار کو پہلے سے معین فرما دینے

۱۷ ابن ہشام ج ۲ ص ۳۰۳ طبری ابن کثیر اور کان نے بھی سقیفہ کے مسئلہ میں اسکا ذکر کیا ہے۔

۱۸ شرح ابن ابی العزیز ج ۱ ص ۳۲

تھے جبکہ کبھی تو امیر کے بعد امیر کا تقرر کر دیتے تھے کہ اگر فلاں سردار مارا جائے تو اسکی جگہ
فلاں ہوگا اور اگر وہ بھی مارا جائے تو فلاں شخص عہدار ہوگا۔

اور جب بھی خود مدینہ سے باہر جانا کا قصد کرتے تھے تو امور مدینہ کے ادارے
کیلئے ایک حاکم معین کر جاتے تھے۔ ان حالات میں کیسے یہ سوچا جاسکتا ہے کہ آنحضرتؐ نے
اپنے بعد کے مسلمانوں کے لئے کوئی فکر نہ کی ہوگی۔ اور تازہ بتا زہ اسلامی معاشرے کو
بغیر کسی سرپرست کے چھوڑ گئے ہونگے۔ اور اتنا اہم معاملہ جس پر دنیا و آخرت کی سعادت
موقوف ہوا اسکو وہیں چھوڑ گئے ہونگے؟

کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ خدا ایک رسول کو مخلوق کی ہدایت اور نئے مذہب کی بُنیاد
گزاری کیلئے بھیجے اور وہ رسول تمام تر پریشانیوں، رنج و مصیبت برداشت کر کے
احکام الہی لوگوں تک پہنچائے۔ پھر سب کو یوں ہی چھوڑ کر چلے آئے اور اپنے بعد کیلئے
کوئی انتظام نہ کر جائے؟ کون سی منطق اور کون سی عقل اسکو تسلیم کرے گی؟ دنیا میں کوئی
ایسا ذمہ دار ملے گا جو انہی زبانتوں اور پریشانیوں کو برداشت کرنے کے بعد اپنی امت
کو حوادث روزگار کے رحم و کرم پر چھوڑ دے؟

رسالت پیغمبر کے ہاتھ میں ایک امانت ہے اور رسول کی شان اس سے کہیں ارفع
و اعلیٰ ہے کہ اس مقدس امانت میں ہل انگاری سے کلم لے اور اسکو حوادث کے سپرد
کر کے چلا جائے۔

مگر دین ایک انسان ساز مکتب ہے اور اسکے احکام و قوانین انسان کی ترقی کے
ذمہ دار ہیں تو پھر اس دین کے مدیر میں مخصوص شرائط کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ وہ کاروائی
بشریت کی مادی و معنوی، انفرادی و اجتماعی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ اور انسان کی رشد
و ترقی کو ممکن بنا سکے۔ کیونکہ یہ بات سب ہی تو تسلیم ہے کہ خدائی دستور کی مخالفت

اور احکام الہی کی تبلیغ حکومت و قدرت کے بغیر ممکن ہے اور اسی طرح ایک ایسے نام کا ہونا ضروری ہے جس میں تمام شرط و صفات موجود ہوں تاکہ وہ کاروان بشریت کو سعادت و دارین کے راستے کی ہدایت کر سکے اور وسوسہ ہائے نفسانی و شیطانی سے معاشرے کو محفوظ رکھ سکے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو دین کا شیریں و خوشگوار چہرہ شخصی نظریات و سن گہریت خرافات سے کثیف و میلا ہو جائیگا اور امانت الہی و وحی آسمانی درجہ اعتبار سے ساقط ہو جائیگی اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دین اپنے مقصد میں ناکامیاب ہو جائیگا۔

مگر رسول اسلام نے جانشینی کے مسئلے کو امت کے حوالے کیا ہوتا تو اس اہم بات کی تشہیر کرتے اور لوگوں کو بگڑاتے اور خلیفہ منتخب کرنے کے طریقے بتاتے اور تمام مسلمان اس سے مطلع ہو جاتے اور بعد میں کوئی اختلاف بھی نہ ہوتا۔

کیا رسول کے بعد امت کا تعلق خدا اور رسول سے ختم ہو جاتا ہے؟ یا لوگوں کی صلاحیت انتخاب کے معاملہ میں خدا اور رسول سے زیادہ ہوتی ہے؟ یا امت امام و قائد کی صلاحیت کو خدا اور رسول سے بہتر سمجھتی ہے؟

مگر رسول خدا نے خلیفہ معین نہیں کیا تھا تو ابو بکر نے کیوں خلیفہ معین کیا؟ اور رسول کی پیروی کیوں نہ کی؟ اور اگر رسول خدا نے خلیفہ معین کر دیا تھا تو لوگوں نے اسکو درودھ کی کھٹی بکھری کیوں الٹ کر دیا؟

اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ امام کو ایمان کامل، دنیا و آخرت کا وسیع علم، اور دین خدا کے قوانین کی معرفت تادم سے متصف ہونا چاہیئے ورنہ جب اختلافی مسائل درپیش ہونگے اور مشکل معانی قرآن امت کیسے اہم ہونگے تو مسلمان کیا کریں گے؟ اور کس کی بات کو بعنوان قطعی قبول کر سکیں گے؟ اور میں سے رسول خدا کی علمی جانشینی کا بھی مسئلہ اٹھتا ہے۔ اور اسکی شدید ضرورت کا احساس ہوتا ہے۔

یہ بات ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ امام اور رسول میں عصمت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر
 یہ عرض کرتے ہیں کہ جب اصحاب عصمت سے سید میں تو وہ معصوم کی شناخت کیسے
 میں تاکہ اس کو خلافت کیلئے منتخب کریں۔ اور اگر چنانچہ رسول کا انتخاب مسلمانوں
 ہے تو حضرت عمرؓ نے اس حق کو چھ آدمیوں میں کیونکر منحرف کر دیا اور باقی مسلمانوں کو کس
 سے اس حق سے محروم کر دیا؟ اور یہ چھ افراد جو سب کے سب بہا جریں میں سے
 "اور انہیں انصار کا ایک بھی نام نہ نہ نہیں تھا بعنوان مشیر بھی نہیں تھا" یہ لوگ کس
 کے سہارے مسلمانوں کی رہنمائی میں داخلیت کا حق رکھتے تھے؟ اور تمام مسلمانوں
 انہیں چھ افراد کو یہ حق کیوں دیا گیا کہ یہ لوگ خلیفہ منتخب کریں؟ اور ان لوگوں کا نظریہ
 مسلمانوں پر کیسے واجب العمل ہو گا؟

قرآن کی جس آیت میں مشورہ کا حکم ہے یعنی یہ آیت "وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ" (پھر اگر مشورہ بینہ)
 مسلمان اپنے امور باہمی مشورہ سے انجام دیا کریں "سورۃ آتہابہ
 ہے کہ مؤمنین کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے امور باہمی مشورہ سے انجام دیا کرتے
 اس آیت میں نزدیک کا لفظ اور کا بھی کوئی اشارہ اس بات کیلئے نہیں ہے کہ خلافت
 امامت کا مسئلہ اکثریت کی رائے پر موقوف ہے۔

آیت صرف مؤمنین کو ترغیب دے رہی ہے کہ آپس میں مشورہ کیا کریں۔
 اگر چند ٹھہریں پھر انسان کسی کو خلافت کیلئے منتخب کریں اور اکثریت رائے بھی حاصل
 جائے تب بھی آیت اس بات کو واجب نہیں بتا رہی ہے کہ یہ انتخاب تمام مسلمانوں
 لئے واجب ہو گیا۔ اسی طرح تمام مسلمانوں کے درمیان عام مشورہ کرنے سے بھی آیہ
 خاموش ہے۔

اسکے علاوہ اگر شوریٰ جنت بھی ہو اور لوگوں پر واجب ہو کہ مشورہ سے

بات طے ہو جائے اس پر عمل کریں تو وہ دلا شوری ہوگا جس میں تمام مسلمان تبادلاً خیال کرنے بعد ایک بات پر متفق ہو جائیں نہ یہ کہچہ افراد کسی بات کو طے کر دیں تو وہ تمام مسلمانوں پر واجب ہو جائے خود حضرت عمرؓ نے ان چھ افراد کو لوگوں کے مشورے سے نہیں منتخب کیا بلکہ اپنی موافقہ پسند کو چاہا معین کر دیا اور نہ خود ان چھ آدمیوں سے بھی کوئی صلاح و مشورہ کیا۔ اور سب سے بڑی ستم ظریفی یہ کہ مشہور ترین شیعہ محدث عبدالرحمن بن عوف کو وٹو پاور دیدیا۔ یہ ایسی بات ہے کہ جو اسلام کے کسی بھی حقوق اجتماعی کے میزبان پر پوری نہیں اتارتی اسکے علاوہ شوری کی نفی خوف و ارہاب سے پڑتی اور نہ جانے کس اسلامی قانون کی بنا پر یہ حکم بھی صادر کر دیا گیا تھا کہ اگر یہ لوگ خلیفہ کے انتخاب پر متفق نہ ہوں تو سب کو قتل کر دیا جائے یا اگر ایک یا دو مخالف ہوں تو ان دونوں کو یا اس ایک کو قتل کر دیا جائے۔

اور یہی صورت اس سے پہلے ابو بکر کیلئے بھی ہے کہ انھوں نے عمر کو خلیفہ بنانے میں کسی سے بھی مشورہ نہیں کیا اور خلافت کے مسئلہ کو اپنے بعد امت مسلمہ پر نہیں چھوڑا بلکہ خود رائی کر کے عمر کو خلیفہ نامزد کر دیا۔ یہ کس قانون اسلام کے مطابق تھا ابو بکر ہی بتا سکیں گے۔

امولی طور سے مشورہ خلیفہ یا امام کے مقرر ہونے کے بعد ہوتا ہے یا پھر امام کی طرف سے مجلس شوری کی تشکیل کا حکم نافذ ہونے کے بعد ہوتا ہے جس میں رفدہ و اور بدل جانے والے مختلف اجتماعی مسائل کے بارے میں تبادلاً آراء ہو اگر تاہم ہے اللہ پھر امام ان مسائل اور اجتماعی ضرورتوں کے پیش نظر اپنا نظریہ پیش کرتا ہے اور مجلس شوری کے ممبران کا فریضہ ہوتا ہے کہ جو لوگ جن چیزوں کے ماہر ہوں ان سے مشورہ کریں۔ اور تمام آراء و نظریات کا استقرا کریں اسکے بعد امام آخری فیصلہ

صادر کرے کیونکہ وہ رسالت و شریعت کا مستبج زیادہ اہم ہوتا ہے اور اس وجہ سے بھی کہ علوم الناس میں امام و قائد محبوب ہوتا ہے۔ بہر حال مجلس شورائی کی دو ٹونگ کے بعد امام کی رائی کی پیروی ضروری ہوتی ہے تاکہ وحدت قیادت باقی رہے کیونکہ اگر اختلاف آزاد کی صورت میں قائد کے فیصلہ کو قبول فیصل نہیں مانا جاتا تو مرکزی حکومت ضعیف و انحطاط کا شکار ہو جائیگی جیسا کہ قرآن نے بھی اسکی طرف اشارہ کیا ہے: **وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فِيهِ سُلْطَانًا وَقَدْ هَبَبَ رِيحُكُمْ هَارِبًا شِئْنًا** (انعام آیت ۱۱) خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑانا کہو ورنہ تم ہمت ہار جاؤ گے اور تمھاری ہوا اکھڑ جائیگی۔

سب سے بڑی دلیل اس بات کی کہ سورہ شورائی میں جو مشورہ کا حکم دیا گیا ہے اس سے مراد امام کی تعمین نہیں ہے۔ یہ ہے کہ سورہ شورائی مکہ میں نازل ہوا اور اس وقت تک مکہ میں اسلامی حکومت کی تشکیل نہیں ہو پائی تھی بلکہ خود مدینہ میں بھی زمانہ پزیر میں تشکیل حکومت شورائی کی بنیاد پر نہیں ہوئی تھی۔

اسلئے آیت میں جو مسلمانوں کو مشورہ کی ترغیب دی گئی ہے وہ حکومت و قیادت کے سلسلہ میں نہیں ہے بلکہ لوگوں کے افعال سے متعلق ہے اور اسلامی معاشرے کے ان مختلف مسائل سے متعلق ہے جن سے اسلامی معاشرہ آئے دن دوچار ہوتا رہتا ہے۔ لہذا آیت کے ذریعہ استدلال کرنا کہ خلیفہ کو آپسی مشورہ سے منتخب کرنا چاہیئے نہایت ہی بے عمل بات ہے کیونکہ حکومت و ولایت نزول قرآن کے زمانہ میں رسول خدا کے ہاتھ میں تھی اور وہ شورائی کی بنیاد پر نہیں تھی اور نہ رسول کو مشورہ کی ضرورت تھی۔

اسکے علاوہ مشورہ والی آیت کے بعد راہ خدا میں انفاق کا ذکر ہے اور یہ

دونوں جملے رحمانِ فضل پر ولایت کرنے میں مذکور وجوبِ مشورہ و وجوبِ اتفاق پر۔
 ان تمام باتوں کے علاوہ شوریٰ والی آیت ایسی آیتوں کے ساتھ آئی ہے جن میں
 کچھ آیتیں تو رسول کے عز و ات سے متعلق ہیں۔ بعض میں صرف مجاہدین کو مخالف کیا
 گیا ہے۔ بعض آیتوں کا روئے خطاب سرکارِ دو عالم کی طرف ہے اور انھیں کے ضمن
 میں مشورہ والی آیت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس آیت میں مشورہ کا حکم ازلی اور صحت و
 مہربانی ہے۔ کیونکہ رسول اسلام قطعاً اس بات پر مامون نہیں تھے کہ جب مشورہ دینے والے
 مشورہ نہ دیں تو آپ کوئی اقدام ہی نہ کریں۔ بلکہ قرآن نے تو صریحی طور سے کہہ دیا ہے
 : فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ۚ (آل عمران آیت ۱۵۹) جب آپ کسی بات کا
 عزم کریں تو خدا پر بھروسہ کر کے اپنی رائے پر عمل کیجیے۔

اس کے علاوہ اس آیت میں مشورہ کا تعلق جنگوں سے خصوصاً جنگِ بدر سے ہے اور
 اسکے دفاعی و نظامی امور سے متعلق ہے۔ قطعاً یہ تھا کہ رسول خدا کو اطلاع ملی کہ ابوسفیان
 قریش کے تجارتی قافلے کی قیادت کرتا ہوا شام سے واپس آ رہا ہے تو پھر غزوة نے اپنے
 اصحاب سے اس مسئلہ میں مشورہ کیا۔ سب سے پہلی رائے حضرت ابو بکر کی تھی جس کو رسول خدا
 نے شدت سے پسند کیا پھر عمرؓ نے اپنی رائے پیش کی آنحضرتؐ نے اسکو بھی رد کر دیا
 اسکے بعد مقدادؓ نے اپنا نظریہ پیش کیا جسکو رسول خداؐ نے پسند کیا اور قبول فرمایا۔ ۱۔
 ظاہر کی بات ہے کہ رسول کے مشورے کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ تمام ارادے
 سب سے اچھی رائے تلاش کر کے اپیر عمل کریں۔ بلکہ مشورے کا مقصد مسلمانوں کی تربیت تھی۔
 آنحضرتؐ کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو مشورہ کا طریقہ و دوسروں کی رائے معلوم کر لینا اور

اس میں سے صحیح راہ کو نیکر اسپر عمل کرنے کا طریقہ بتانا مقصود تھا اور یہ مقصد تھا کہ مسلمانوں میں مشورہ کی سنت کو رائج کیا جائے۔ اور دنیا کے حکام و امراء جو نکوت و عز و کبریٰ و جہ سے عوام الناس سے مشورہ نہیں کیا کرتے ان کے خلاف مسلمانوں کو ترغیب دیں اور مسائل جاریہ میں لوگوں سے مشورہ کر کے عملی اثبات کریں۔ اور انکی بھی اہمیت بڑھائی اور انکے کچھ نظریات سے اطلاع حاصل کریں۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود آخری فیصلہ آپ ہی کا تھا جیسا کہ جنگ بدر میں خدا نے پہلے ہی سے رسول کو قیوم سے آگاہ کر دیا تھا۔ اور رسول نے بھی مشورہ کہہ کر نیکے بعد توبہ کا رستہ سے آگاہ کر دیا۔

ایک بار یک نکر کی طرف توجہ فرمائیے۔ آپ ہی مشورہ اور تبادلہ آراء کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ بہتر و مفید تر راہ سامنے آجائے نہ کہ مشورہ سے تکلیف معین کی جاتی ہے کیونکہ جب نفس مرتجح سے تکلیف ثابت ہو تو نیادی طور سے وہاں مشورہ کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اسلئے اسلامی معاشرے کو یہ حق نہیں ہے کہ جو احکام و حلالے ثابت ہو چکے ہیں انہیں مشورہ کرے ورنہ اس سے شریعت کے بعض ثابت احکام کا انکار لازم آئے گا (مثلاً شدید سردی میں مشورہ کیا جائے کہ ہلکے نماز چار رکعت نہیں ہونی چاہئے، جیسے اکثر تکلیف قانونی معلوم ہو تو وہاں تجدید مشورہ بے معنی چیز ہے، اور حضرت علیؑ کی خلافت خدا کے حکم سے ابتدائے رسالت ہی میں معین ہو چکی تھی پھر غدیر میں یاد رہانی کرائی گئی اور پھر جب رسول بستر مرگ پر تھے اسوقت بھی اسکا اعلان ہو گیا۔ تو پھر اب اس مسئلہ میں مشورہ کیسا؟

قرآن کا حکم ہے کہ جہاں پر حکم الہی سے لوگوں کا فریضہ معین کیا جا چکا ہو وہاں کسی کو نہ اظہار خیال کا حق ہے نہ اسکی مخالفت کا حق ہے چنانچہ ارشاد ہے :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ

الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهُمْ وَمَنْ يَخُصَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا (رپ ۲۳)
 (الحزاب آیت ۳۷) جب خدا و رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دیں تو پھر کسی مومن و مومنہ کو اپنے اس
 معاملہ میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا اور جس نے خدا و رسول کی مخالفت کی وہ کھلی کمرہا
 میں ہے۔ دوسری آیت میں ہے: وَتَبَارَكَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ
 الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ (رپ ۲۳) تعص: آیت ۷۸ خدا جس چیز کو چاہتا ہے اور اختیار کرتا ہے
 خدا کے مقابلے میں تم کو کوئی اختیار نہیں ہے۔

بنابریں جب انتخاب ربیر و امام کا حق صرف خدا کو ہے اور خدا نے بھی امام معین
 کر دیا تو پھر اور اور دھڑکنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ اور جب لوگوں کے انتخاب میں
 غلطی کا امکان ہے تو پھر ایسے انتخاب کی کوئی قدر و قیمت بھی نہیں ہے اور قیمت ہو
 بھی تو خدا کے مقابلہ میں بے فائدہ ہے۔

اور چونکہ امام کا کام لوگوں کو ہدایت کرنا اور سعادت دارین تک پہنچانے کا ہے
 ہے اسلئے امام کے تقرر کا وہی صحیح طریقہ ہے جو قرآن نے نبوتوں کے لئے بیان کیا ہے
 کیونکہ امام کی ضرورت پر جو دلیل قائم ہے وہ وہی دلیل ہے جو نبی و رسول کی ضرورت
 پر قائم ہے چنانچہ قرآن کا ارشاد ہے: اِنَّا عَلَيْنَا لِلْهُدَىٰ وَاِنَّا لَنَالِلَا الْاٰخِرَةِ وَ
 الْاَوَّلٰی (رپ ۲۳) (رواہ: آیت ۱۷۴) یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ تم کو ہدایت کریں اور
 ملک دنیا و آخرت بھی ہمارے ہی لئے ہے۔

لہذا ہدایت خلق کی ذمہ داری خدا کی ہے اور وہی انسان کے سر و ضمائر سے
 واقف ہے اور انسان اپنے مراحل وجود میں باعتبار فطرت جن چیزوں کا محتاج ہے اس سے
 بھی خدا مطلع ہے اور ان ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہدایت بھی ہے جو خدا کیلئے
 مخصوص ہے اور خدائی نمائندہ وہی ہو سکتا ہے جسکو خدا یہ منصب عطا کرے۔ قرآنی

کیا بتاتی ہیں کہ خدا نے اپنے اس حق کو اپنے رسول کو دیا ہے اور انکی رہبری کو بندگانِ خدا کیلئے امضا کر دیا ہے۔

اب رسول کے نبائین کی بھی ضرورت صرف اسی لئے ہے کہ امت کا کوئی ایسا ہادی و مقتدا ہو جسکی اطاعت تمام لوگوں پر اسی طرح واجب ہو جس طرح رسول کی اطاعت لازم ہے۔ اسلئے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ خدا کی طرف سے قطعی دلیل کے بغیر بندگانِ خدا کی رہبری کا دعویٰ کرے۔ اور لوگوں کو اپنی اطاعت پر وادار کرے۔ اب اگر کوئی شخص دلیل کافی کے بغیر اس منصب کا مدعی ہو تو کیا وہ خدا کے حق کا غاصب نہیں ہے۔

اور اہل سنت کا یہ نظریہ: حضرت ابو بکر کا عمل اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے خلیفہ کو اپنے بعد کیلئے خلیفہ معین کرنیکا حق ہے۔ عمل اشکال ہے۔ کیونکہ اگر خلیفہ کا تقرر کسی معصوم کے ذریعہ ہو تب توجہ بت ہے کیونکہ معصوم کو پیمپا ستا ہے۔ اور وہ امامت معصوم کے سپرد کر سکتا ہے اور لوگوں کو بتا سکتا ہے۔ لیکن غیر معصوم کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے لئے خلیفہ معین کرے۔ اور یہ لوگوں پر واجب ہے کہ اس مقرر شدہ شخص کی اطاعت کریں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت ابو بکر نے ایسا اقدام کیا لیکن مسلمانوں کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں کیا گیا تو یہ جھوٹ ہے کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ شدید اعتراضات کئے گئے یہ اور بات ہے کہ انکا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔

علمائے اہل سنت کے یہ وہ دلائل تھے جنکو وہ خلفائے ثلاثہ کی مخالفت کی محنت کیلئے پیش کرتے تھے اور ہم نے انکا جواب دیدیا۔

افضلیت امام کا مسئلہ

من جہد ان مسائل کے جو شیعوں کو تنہا میں ہمیشہ سے رہے ہیں افضلیت امام کا مسئلہ ہے۔ اگر اہم امت اسلامی میں ایک ایسا ممتاز شخص موجود ہو جو فضائل انسانی، تقویٰ دینی، علم و دانش میں کوئی اسکے برابر نہ ہو تو علمائے اہلسنت کی نظر میں اسکے ہوتے ہوئے بھی کسی معمولی شخص کو کرسی خلافت پر ٹھمایا جاسکتا ہے اور وہ جانشین پیغمبر ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ اپنے نظریہ کے ثبوت میں ابو بکر و عمر کی خلافت سے استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے انتقال کے بعد اسلامی معاشرے میں حضرت علیؑ جیسے شخص موجود تھے جو شائستگی اور کمال میں فضائل و اخلاق میں تمام مسلمانوں سے بہتر تھے لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی اصحاب نے ابو بکر کو خلافت کیلئے منتخب کیا۔

لیکن شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے کہ اہمیت و حقیقت امتدادِ خطِ اصلی رسالت ہے اور نبوت کے فیض منہوی کا تتمہ ہے۔ اسلئے رحلت رسول کے بعد جو شخص مبنی دین کی شناسائی اور مسائل حلال و حرام سے آگاہی اور معاشرے کے ان جدید واقعات میں جانکے لئے کوئی قرآنی نص یا حدیث نبوی نہ ہو سب سے زیادہ علم و ذہین ہو وہی رسول کا جانشین ہو سکتا ہے۔ کلمات و فضائل میں اسکی برتری دوسروں پر مسلم ہوا اور کوئی شخص اسکے ترہ کا نہ ہو۔ تو خدا جس وقت ایسے مرقی بشریت اور رہبر امت کا تقرر کر گیا جو رسول کے بعد احکام الہی کے بیان و توفیح پر مشکلات قرآن کی تفسیر پر قدرت رکھتا ہو، احکام میں مرجع ہو، حق کی حمایت کر نیو لا ہو، قرآنی معلومات لوگوں کو بخوبی بتاتا ہو تو پھر ایسی ہی شخصیت کو مقرر

کو رنگا جو متاثر ہو، جسکے معنوی درجات، باطنی و علمی کمالات سب سے زیادہ ہوں جو جہانِ
سے رابطہ رکھتا ہو تاکہ دین الہی ہمیشہ اپنے اوج کمال پر باقی رہے۔ اور موقعِ شہرہ سے
اسکی تعلیمات کے زیر سایہ امت سعادت یارین حاصل کر سکے اور ایسا انسان چونکہ
ہستی کا دبدبہ باطن سے مشاہدہ کرتا ہے اسلئے عقائد میں فساد کا امکان ہے اور
عمل میں کسی انحراف کا تصور ہے۔

اسلئے جو شخص معاصرین میں تمام انسانوں سے مجتہد ترین ہو، ماضیہ میں سب سے
ترین ہو وہی امام ہو سکتا ہے۔ ایک روایت میں امام رضاؑ کی خصوصیات کا ذکر فرماتے ہوئے کہتے
ہیں: امام گناہوں سے معصوم، ہر چیز سے دور، علم و دانش لاہر و باری میں مشہور ہوتا ہے، اسکا وجود
مسلمانوں کے لئے اور دین کیلئے سب سے عزت و افتخار ہے۔ منافقین کیلئے باعثِ خشم کافرین کیلئے
سببِ دارالبوار ہے۔ امام اپنے زمانہ کا غفر نگار ہوتا ہے کوئی شخص اسکی منزلت کو پہنچ نہیں
سکتا اور کوئی دانشمند اسکے ہم پائ نہیں ہو سکتا کسی کے سامنے زانوئے ادب تہہ کے بغیر تمام
فضائل کا جامع ہوتا ہے اور تمام ارز شہائے ولاء سے آراستہ ہوتا ہے۔ اور یہی سب سے
بڑا امتیاز ہے جو خدا نے مجتہد کی طرف سے اس کو عنایت کیا جاتا ہے۔ لہ

لہ اسلئے کافی ج ۱ ص ۲۲

تمام شد

۱۲ اپریل ۱۹۹۹ء مطابق ۲۷ رمضان المبارک ۱۴۲۰ھ روزِ دو شنبہ صبح چھ بجکر
بیس منٹ بزرگوار جناب اخلاق حسین صاحب مکان بزرگ۔ ۳۱۔ آرہ محلہ

راولپنڈی پاکستان